

नारी चेतना और अपराध

नारी चेतना और अपराध

एम ए अक्षरी
उपमहानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

पचशील प्रकाशन, जयपुर

© एम ए असारी

ISBN 81-7056-064-0

प्रकाशक पंचशील प्रकाशन
फिल्म कालोनी जयपुर 302003

संस्करण प्रथम 1989

मूल्य एक सौ पचास रुपये

मुद्रक शीतल प्रिंटर्स
जयपुर-302003

NARI CHETNA AUR APRADH
By M A Ansari

Price
Rs 150

प्रस्तावना

वर्तमान विश्व समाज में नारी अस्तित्व एक भयंकर सफ्टपूण मोड से गुजर रहा है। नारी स्वातंत्र्य व अधिकार की बातें तो की जा रही हैं किंतु साथ में नारी का शोषण नारी के प्रति क्रूरता व नारी के प्रति अत्याय भी एक सामान्य बात बन कर रह गई है। भारतीय संविधान की धारा 10 में कहा गया है, 'वे सभी व्यक्ति जो आजादी से वंचित हैं, उनके साथ सम्मानपूर्वक मानवीय व्यवहार किया जायेगा क्योंकि सम्मान पाने का अधिकार सबको है।' मानव मसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा महिला कैंदियों पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ कमेटी के अध्यक्ष यायमूर्ति कृष्णा अल्वर सर्वोच्च रिपोर्ट में कहते हैं— नारी के मानवीय अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में जीवन्त रूप से मिलती है लेकिन व्यवहार के घातक पर एक बहुत बड़ा शूय है हमें उसे बदलना है।'

इस शूय का वृत्त और भी बड़ा और भयानक तथा सफ्टपूण हो जाता है जबकि नारी अपराध के घेरे में घिर जाती है। अपराधिक क्षेत्र की शूयता की मयावहता की कल्पना तो मुक्त होगी नारी द्वारा ही की जा सकती है। अपराध क्षेत्र में अस्तित्व नारी कितने ही रूप में अपराध आसदी भोगती है, जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं अपराधी हो।

सामान्यतया जब हम नारी और अपराध की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल अपराध करने वाली नारी का ही चित्र होता है जिसका वर्णन, विवरण व्याख्या व विवेचन किया जाता है किंतु नारी व अपराध के सदन में विचार करते समय हम भूत जाते हैं उन अनगिनत नारियों को जो अपराध की शिकार होती हैं और जो अपराधियों द्वारा अस्त की गई हैं। अपराध का मयावह भूतिया महल नारी के कोमल वक्षस्थल पर खड़ा किया जाता है। इस प्रकार नारी और अपराध के सदन में कोई भी अध्ययन एक पक्षीय होगा यदि इसमें केवल अपराधी नारी का ही अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है और अपराध आसदी से मयाक्रांत व अपराध का कारण बनी महिलाओं की विभीषिका का वर्णन किया गया नहीं है प्रस्तुत अध्ययन में तीन पक्षों का विवेचन किया गया है —

(1) नारी के विरुद्ध अपराध

(अ) पुरुष द्वारा नारी के विरुद्ध (ब) नारी द्वारा नारी के विरुद्ध

(2) नारी के कारण होने वाले अपराध (3) नारी द्वारा किये गये अपराध

यह सही है कि हर अपराध करने वाला अपराधी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि कानून द्वारा वह पकड़ा नहीं गया हो और उसको दण्डित नहीं किया हो। अपराध जगत् में एकत्रित आवडों से दण्डित अपराधी महिलाओं

की सस्या की जानकारी तो मिल जाती है किन्तु महिलाओं के कारण होने वाले व महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के आकड़े एकत्रित न करने व किये जाने के कारण इन अपराध विभीषिका से ग्रसित महिलाओं की सही सस्या की जानकारी मिलना कठिन है जिनके बारे में विवरणात्मक आधार पर ही इस समस्या की मया बहुता को जाना जा सकता है। पुरुष व महिला अपराधियों की तुलनात्मक जाकारी प्राप्त करने पर यह तथ्य तो स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में अपराधी महिलाओं की सस्या बहुत कम है किन्तु इस सन्दर्भ में भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री पी एन भगवती के शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ' प्रतिशत कम हो सकता है लेकिन हमारा अभिप्राय मनुष्य से है, प्रतिशत से नहीं ।''

नारी सम्पूर्ण सृष्टि का मूल है। नारी की दृष्टि सामाजिक व आध्यात्मिक चेतना समय रूप से सामाजिक संरचना का केन्द्र बिन्दु है। जब यह चेतना उद्वेलित की जाती है उद्वेलन का कारण बनती है उद्वेलित हो जाती है तो सामाजिक व्यवस्था के विपरीत जो नारी चेतना के सन्दर्भ में कृत्य जन्म लेता है वह अपराध कहलाता है क्योंकि समाज की विधिक रचना इसको इसी नाम से परिभाषित करती है।

यह मत स्तुति नारी चेतना जब उद्वेलित पीडित नशोपित प्रतिशोषित होती है तो अपना अस्मिष्ट खो देती है। नारी में चेतना है वह चेतन्य जीव है। उसका चेतन्य मन इसकी हृदय की संवेदनशीलता को बई धम देता है वह जीना चाहती है सृष्टि के जीव को बीज रूप में समेट कर, सृष्टि के रूप में, सतत मृजन में सृष्टि के रूप में पुरुष की अर्द्धांगिनी व सहचरी के रूप में।

यह नहीं कि उसमें पुरुष के साथ जीवन जीने के अधिकार मांगने की चेतना अभी ही जन्मी हो यह तो धार्यवत है सब कालिक है सनातन है सावभौमिक है किन्तु जन्म चेतन्य की श्रम्यता की दिशा की घोर मोड़ा जा रहा हो जहाँ सितिज की सीमा में भी जिसका अन्त नहीं दिखाई देता हो तो ऐसी स्थिति में नारी अपने बारे में अपने से सम्बद्ध जो भी है, उस मनने बारे में समाज सत्ता व सहयोग के बारे में घोर भोग्य व गुण्य के रूप में भोग की वस्तु माने जाने के बारे में योग वारक के रूप में जीवन जीने के बारे में चेतन्य हो उठती है। उसकी चेतना पुनः पुनः होती है भांगू बहाती है फिर हुकार कर उठती है बिड़ोह कर उठती है उस व्यवस्था के विरुद्ध, उस सबके विरुद्ध जो घनाधार विषमन अपराध जाने कितने दुराचरण को जन्म देती है। आध्यात्म के विरुद्ध उस अपराध की पृष्ठभूमि में यही भूमध्य चेतना जो नारी में जन्मजात है घोर अपराध व आध्यात्म के प्रति मुगर्हित रहना चाहती है इसको ही शब्द दिव है अस्मिन्प्रति दी है।

अनुक्रम

अध्याय

पृष्ठ संख्या

प्रथम भाग

नारी के विरुद्ध अपराध

1	नारी व अपराध रूपरेखा	1
2	नारी और हिंसात्मक अपराध	7
3	नारी के प्रति हिंसाहीन अपराध	151

द्वितीय भाग

नारी अपराध हेतु

1	नारी के लिए होने वाले अपराध	171
---	-----------------------------	-----

तृतीय भाग

अपराधी नारी

1	अपराध अवधारणा व कारण	189
2	अपराधी नारी—व्यवहारिक अध्ययन	210
3	अपराधी नारी पुनर्स्थापन	226
	उपसंहार	246

प्रथम भाग
नारी के विरुद्ध अपराध

अध्याय 1

नारी व अपराध रूपरेखा

अपराध तो होते हैं होते रहे थे और होते ही रहेंगे। यह तो मनुष्य की प्रकृति का आवश्यक अंग है था और रहेगा। मानवीय सामाजिक जीवन बिताने के कर को चुकाने के रूप में अपराध को सहना पड़ता है। सामाजिक जीवन को अन्तःक्रियात्मक (अन्तर्यात्मक) प्रक्रिया के सन्दर्भ में मानवीय पशुगत स्वभाव की प्रतिक्रियास्वरूप अपराध सामाजिक जीवन में सहोदरी उत्पादन के रूप में है जिसका अनचाहा अस्तित्व सदा रहा है सदा रहा था और कदाचित् सदा रहेगा भी जब तक मनुष्य मानव से देवता नहीं हो जाता जो कि मानवता का अन्त ही होगा और जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस कुत्सित व्यवहार को अथ और भी किसी भी नाम से पुकारा जाता रहा है—पाप दुष्कृति विचलन इत्यादि-इत्यादि।

यदि मनुष्य अकेला रहता होता तो इसके आचरण को कौन अच्छे बुरे पाप-पुण्य की परिमाणा में मापता? फिर दया करुणा प्रेम द्वेषता अहंकार घमण्ड हीनता प्रतिशोध जसी भावनाओं का क्या कसे किस प्रकार अपना अस्तित्व होता या महत्त्व होता।

सामूहिक सामाजिक जीवन की मांग के रूप में ही इन मानवोचित गुण व दोषों की भूमिका रची गई और मानव ने मानवीय कमनीय आचरण को विभिन्न शब्दों से पुकार कर सामूहिक सामाजिक उपयोगिता के आधार पर विभिन्न मूल्यों की मणिमाला में पिरो दिया। रात्रि का अपना महत्त्व है किन्तु दिन के परिप्रेक्ष्य में रात्रि का महत्त्व और भी बढ़ जाता है जबकि रात्रि के परिप्रेक्ष्य में दिन का। जीवन के उज्ज्वल घबल पक्ष की महत्ता उसके कालिमामम पक्ष के कारण और बढ़ जाती है। प्रेम की गर्मी रक्त के प्रवाह से अक्षुण्ण रहती है, कितना सुखद होता है प्रेममय अस्तित्व? किन्तु जब यही उष्णतादायी रक्त प्रतिशोध के बशीभूत बहा दिया जाता है तो वह रक्तहीन शव कितना ठण्डा कितना भयावह कितना कारुणिक लगता है? कितनी घृणा होती है उस रक्त पिपासु के पिशाच कृत्य से? कितनी ठेस

संगती है मवेदनशील सामूहिक जीवन को पोषित करने वाली कोमल कमनीय कारुणिक मानवीयोचित भावनाओं को ? तो फिर क्या संगठित करता है मानव अपने को ? क्या सचय करता है ? क्या सुख मिलता है उसको अधिभूत परिश्रम करने से ? किंतु जब उसके श्रम से शृंगारित मानवीय मूल्यों की परिधि में मर्यादित साधनों से संचित श्रो से उसको वंचित कर दिया जाता है तो किस प्रकार और क्यों नहीं क्रान्तन पर उठेगी सत्य व निष्ठा के गुणरस से पुष्टित मानवीय संवेदना ? क्यों नहीं काप उठेगा यह सामाजिक यन ? क्यों नहीं नन्दन करेगी सामूहिक समाज अन्तर्चेतना ? क्यों नहीं प्रतिक्रिया में उठ खड़ा होगा 'याय करने' हतु सामाजिक संगठन ? चाहे जिस भी नाम से सम्बाधित किये जायें ऐसे आचरण दुराचरण विचलन पाप अपराध ? शब्दों से तो मानवीय संवेदना की समझ परिलक्षित हो जाती है हृत्तम तो कृत्य ही रहेंगा दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही है जो सामाजिक संगठनात्मक सरस जीवन सर में विट्टेलन उत्पन्न करे । सावभौमिक व सामाजिक भावा में ऐसे कृत्यों को अपराध कहा जाता है क्योंकि समाज के न्याय की तुला में तुलन वाली विधिमात्रमयी पुस्तकों में विधि विपरीत आचरण का अपराध नाम में ही पुकारा जाता है, जिसके करने पर सामाजिक अन्तरात्मा की चोट पहुँचती है और जिसके उपचारस्वरूप दण्ड रूपी भीषण समाज की सरकार द्वारा ऐसे अपराध करने वाले समाज के सदस्य को सेवन कराई जाती है जिससे वह समाज के भौतिक व मानसिक स्वास्थ्य को नविष्य में कोई क्षति न पहुँचा सके । अपराध तो समाज में किये हो जायेंगे । अब भी हैं तब भी और आने वाले समय में भी रहेंगे क्योंकि पशु द्वारा हिंसात्मक आचरण मनुष्य के प्रति किया जाता है तो अपराध की परिभाषा में नहीं आता । यह तो मनुष्य का आपराधिक आचरण दूसरे मनुष्य के विरुद्ध होता है तभी अपराध माना जायेगा और वह भी विवेकशील व्यक्ति द्वारा किया गया दुराचरण ।

समाज व्यक्तियों का समूह है जो अन्तर्क्रियात्मक जीवन संयोजित सुखाय निरामयाय भद्राणि दद्याय जीते है । व्यक्ति कौन है ? नर और नारी ? इन दो प्रकार के प्राणिमो से ही सृष्टि के प्रकोष्ठ की पूर्ति होती है । साथ में रहते हुए एक ही समाज एक समुदाय व एक ही परिवार में से सहयोगात्मक परब भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं और उन पारिवेशिक परिस्थितियों में व्यक्ति बशानुगत क्रम में पाये गये स्वभाव व चारित्रिक गुणों की अतद्बन्धात्मक अन्तर्क्रिया के फलस्वरूप अपराध शिशु जन्म लेता है ।

यह स्थिति है तो फिर स्वाभाविक है कि मानवीय समाज में अपराध केवल मान पुरुष वगैरा ही स्वामित्व या एक छत्र अधिकार नहीं है ? दूसरा वर्ग अर्थात् महिला वगैरी भी अपराध जैसा कृत्य कर सकता है और करता भी है । कभी पुरुष महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं तो कभी महिलाएँ भी पुरुषों के

विरुद्ध अपराध करती हैं और कभी कभी अवचेतन वृत्ति मन में महिला से प्रेरित होकर या प्रेरणा पाकर पुरुष अथ के विरुद्ध अपराध करता है। फिर वह ऐसी परिस्थितियाँ पाता है जिनमें महिला अपराध करने की पृष्ठभूमि तैयार करती है और वह अपराध इस पृष्ठभूमि में कर बैठता है जो परिस्थितियाँ महिला द्वारा स्वयं ही तैयार की हैं।

महिला भी जब अपराध करने पर विवश होती है या विवश होती है तो वह भी अपराध करती ही है चाहे महिला कम मर्यादा की पुरुष की अपेक्षा यह दुराचरण करती है। वह जब अपराध करती है तो पुरुष वर्ग के विरुद्ध भी करती है और महिला वर्ग के विरुद्ध भी। महिलायें स्वयं भी अपराध करती हैं अथ महिलाओं को साथ लेकर भी अपराध करती हैं तथा पुरुषों के साथ मिलकर भी अपराध करती हैं। इस प्रकार महिलाएँ अकेली भी अपराध करती हैं और अथ के साथ मिलकर भी अपराध करती हैं। महिलायें सीधे ही अपराध कृत्य में भाग लेती हैं और कभी कभी महिलायें अपराध के पड़ोस में भाग लेती हैं और अपराध की रूपरेखा तैयार करने में अपने बुद्धि वीक्षण व चातुर्य का परिचय देकर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वह करती हैं। ऐसे आपराधिक प्रकरणों की भी कभी नहीं है जिसमें महिलायें परवश होकर विवशतः अपराध करती हैं और अनिच्छा से उनको अपराध कृत्यों में लिप्त रहना पड़ता है। इस प्रकार महिलायें अपराध जगत की निवासी हो जाती हैं और अपराध विभीषिका को सहने हेतु विवश होती हैं। जब नारी अपने योग्योचित सहृदय कोमल सबेदनशील व्यवहार को छोड़कर अपराध जैसा जघन्य व घृणित कार्य करती है तो उस समय नारी अपना नारीत्व का मूल खो बैठती है और यह नीर भरी कलामयी सृष्टिसृजक-स्वरूपा नारी अपने नारी धर्म को छोड़ने पर घृणित तिरस्कृत व उपेक्षित हेतु प्राणी की पक्ति में आ खड़ी होती है।

समाज के सृजन का श्रेय नारी को है। नारी ने पुरुष को जन्म दिया और नारी उसकी जन्मदात्री भी बनी और अकशायिनी भी। जगत जननी ने प्रकृति रूप में पुरुष के सहवास से मानव बीज को अपने सृष्टि गर्भ में धारण किया और सृष्टि सृजन का सूत्रपात किया। सृजन के साथ ही नारी पुरुष पर निर्भर हुई जिसके ससंग सहवास व सबल के कारण नारी का न केवल भोग्या स्वरूप व अस्तित्व ही साधक रह सका अपितु उसका सृजक रूप भी आगे निरूपित होता रहा। इस प्रकार आदि सृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत नारी पुरुष की सगिनी सहवासिनी अकशायिनी रही किंतु इसके साथ-साथ वह पराश्रयी भी हो गई नारी का अस्तित्व पूर्णतया पुरुषाधीन हो गया। पुरुष ने नारी को सुख दिया और सुरक्षा भी। पुरुष ने नारी अस्तित्व को अपने अधीन किया और नारी पुरुष की भोग्या, आश्रिता व पराश्रिता बनी और आज

भी ममार के ममागम से लेकर सामाजिक जीवन के उद्भव व अम्युदय के साथ साथ समाज के सुसभ्य व सुमस्कृत कहे जाने वाले समाज में भी वह पुरुषाधीन है। पुरुष शासित है—पुरुष के विधान की व्यवस्था के अनुरूप अनुशासित रहने हेतु बाध्य है वह विवश है चाहे नारी पुरुष की एतमात्र आवश्यकता है जो इसके जीवन स्रोत की धुरी है उसके मुख के मूल में है और उसके मृजन के मूल में है किंतु साथ में सदा अपने अधिारो का प्रयोग करती आयी है उसके वात्सल्यमयी व ममतामयी अस्तित्व का सदा आदर होता आया है और उसकी सृजनात्मकता की पूजा होती है उसके अजस व अजोखी अमृण शक्ति पुञ्ज से पुरुष अयमीत भी रहा है और उसके समक्ष नतमस्तक होने के लिए विवश भी हुआ है। पावती जा के रूप में मरियम के रूप में मा देवकी के रूप में मा पावती के रूप में मा सीता के रूप में नारी की पूजा मृष्टि साध्या स्वरूपा के रूप में हुई है होती आई है और होती रहेगी।

फिर भी मानवीय इतिहास के पृष्ठों में यह सन्चार्य स्पष्ट शब्दों में अंकित है कि नारी समाज पुरुष वर्ग से अधिशासित रहा है नारी को सुरदा व सुख प्रदान करने के बदले नारी ने पुरुष वर्ग को जो मूल्य चुकाया है उसमें सामाजिक समता समानता के सिद्धांत की प्राणवायु से जीवित सामाजिक अतर्क्यता व अतर्क्यता को भ्रूणभर कर रख दिया है। पुरुष अधिशासित सामाजिक व्यवस्था में नारी को तिरस्कृत किया जाता है नारी की उपेक्षा की जाती है नारी का अपमान किया जाता है नारी का शोषण किया जाता है और यहां तक कि नारी के साथ अमानवीय पशुवत हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है नारी को पीटा जाता है पीटा जाता है यातनाएं दी जाती हैं उसको मारा जाता है उसके शरीर को नोच कर मूला रखा जाता है उसे सूटा जाता है उसका शील भंग किया जाता है उसकी उसे बलपूर्वक उठा कर ले जाया जाता है नारीत्व को नगा किया जाता है उसको मर्मादाओं का मखौल उड़ाया जाता है नारीत्व को नगा किया जाता है उसको बेचा व तरीदा जाता है और यह भी है उसको जहर देकर मूला रख कर या फिर जला कर गला घाट कर फटा डाल कर गोली मार कर घायल करके मार दिया जाता है।

विडम्बना यह है कि इन सब कृत्यों में जिसमें नारी के विरुद्ध अपराध किये जाते हैं नारी के सबस्व को उजाड़ा जाता है नारी को भिटाया जाता है नारी को फसाया जाता है और नारी को मौत की माला का वरण कराया जाता है उसमें नारी बहाने वाली अथ प्राणी भी सहकर्मी के रूप में नारी के विरुद्ध पुरुष का ऐसे कुत्सित कृत्य में साथ देती है सहयोग देती है और कभी-कभी स्वयं भी एक नारी दूसरी नारी के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करती है।

भारतीय समाज जो मर्यादामो का समाज है मान्यताओं का समाज है, आस्थाओं का समाज है भारतीय समाज धर्मप्राण है। आदि मुनियों महात्माओं व मनीषियों ने जो जीवन के विधान सरचित कर सहिताएँ बनाई हैं भारतीय समाज उन सभी धार्मिक सहिताओं का आदर करता है और उनके अनुसरण में जीवन शली का ढाल कर उनके अनुरूप आचरण कर योग व दोम के लिए सांसारिक सुखो-मुखी जीवन जीता हुआ मुक्ति व मोक्ष की कामना करता है और सत्यम् शिवम् सुन्दरम् मूल्यों को आधारभूत मान कर सत, चित व ध्यान की स्थिति को पाने की कामना करता है। सामाजिक जीवन की धार्मिक व्यवस्थामा के अंतर्गत संचालन करने वाले विधि-विधान की मान्यताओं का पालन भारतीय समाज के पुरुष व नारी दोनों वर्गों के लिए पुण्य है इनका उल्लंघन पाप है। धर्म समाज-शास्त्रियाँ की दृष्टि में धर्म एक सामूहिक सामाजिक अन्तर्चेतना है जो किसी भी अंगम अंगोवर व अग्रस्थाणित अनिष्ट की कल्पना मात्र से ही काप उठती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत धार्मिक चेतना इसी सामाजिक चेतना का भाग है जिसको वह वशानुगत क्रम के रूप में ही पाता है और इसी परिवेश में उसका पोषण होता है और उसका पुष्टिकरण इतीकरण होता है। भारतीय सामाजिक धार्मिक विधि विधान की पृष्ठभूमि में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि नारी की मुक्ति पुरुषाधीन है और नारी को पतिव्रता होना आवश्यक है। पति परमेश्वर का रूप हाता है और जो वेद मंत्रों का मूल भी है अग्नि के साथ सात फेरो के साथ-साथ उच्चरित होते वेदमंत्रों के अग्रस्वरूप पुरुष नारी का पति है उसका संरक्षक है उसका व उसकी सतान का पालक है और उसके इहलाक व परलोच दानों का ही नियामक है। ऐसी धार्मिक भावना में पदा हुई व पालित क्या नारी कभी यह कल्पना भी कर सकती है कि पुरुष के अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह कर वह जी भी सकती है जिसकी भाग में मित्रूरी रंग पुरुषाधीनता का परिचय देता हुआ साक्षी देता है कि नारी पुरुष की ही है उसकी अकशायिनी है उससे सुरक्षित है और पुरुष के बिना अपने अस्तित्व की वह कल्पना भी नहीं कर सकती। कितने ही जन्मों के बाद प्राप्त मानव योनि का लाभ उठा कर पति सेवा करके यदि इस अवसागर से नहीं तरी तो शरीर में बंदिनी आत्मा भटकेंगी और तड़पेगी, यह भारतीय नारी की सर्वोपरि मान्यता है।

ऐसी आस्थाओं के बीच पली भारतीय नारी क्या पुरुष उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह के स्वरप्रस्फुटित कर सकती है ? क्या भारतीय नारी उपद्रवी होकर पुरुष की बराबरी करने की बात कर सकती है ? क्या उन सभी विधि व धार्मिक विधानों को बदलने का उनके विपरीत आचरण करने का साहस नारी में है, जिनके ऊपर पुरुष का अधिशासी आधार मधारित है और पुरुष महात्म्य टिका हुआ है। महिलाओं को समानता का अधिकार देने शोषण से मुक्ति देने नारीत्व की रक्षा करने नारी

उत्थान नारी को हिंसात्मक व आक्रामक व्यवहार से छुटकारा दिलाने के सामाजिक व राजनतिक व आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए विधि विधान सरचना करने व कराने वाले बौद्ध हैं ? इन विधि विधान की श्रियाविति करने वाला बौद्ध सा बग है—पुरुष बग जिसकी एकछत्रता व अहम व महत्ता की शिखर होती आई है—नारी । जब तक ये अनुत्तरित प्रश्न रहेंगे तब तक नारी बग को उत्पीडन सहना है शोषण को सहना है निरस्तार को सहना है हिंसा को सहना है ।

विधि सरचना के अंतगत नारी के विरुद्ध किये जाने वाले जितने भी विचलनकारी कृत्य हैं जिनको अपराध के रूप में भारतीय दण्ड संहिता ने परिभाषित किया है उनका विवरण व विवेचन आवश्यक है ।

भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरुद्ध परिभाषित अपराधिक कृत्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है —

(1) हिंसात्मक अपराध (2) हिंसा विहीन अपराध ।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसात्मक अपराध की परिभाषा में आने वाले मुख्य अपराध निम्नांकित हैं —

- 1 बलात्कार
- 2 अपहरण
- 3 स्वेच्छा उपहति (साधारण या गम्भीर चाट पट्टवाना)
- 4 हत्या का प्रयत्न
- 5 हत्या

अध्याय 2

नारी और हिंसात्मक अपराध

नारी जमी तराजू सलिसा कोमलागी प्राणी ना ससार की करणा को अपने अन्तर्मान में मम के समान सजोये चलती है उस सवेदनशील प्राणी के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार करना वहाँ तक उचित कहा जाये ? क्या इस कृत्य को घृणित, पुरुषत्व के कलक के रूप में नहीं स्वीकार किया जाये ? क्या इसकी पुरुष के पौरुष की महत्ता को अघ पतन का परिचयक नहीं माना जाय ?

“यायिक दृष्टि से नारी के विरुद्ध किये जा रहे हिंसात्मक कृत्या को अपराध रूप में परिभाषित व विवेचित करने के पूर्व कुछ प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है ? उसमें पहला प्रश्न उभर कर जो आता है वह यह है कि व्यक्ति समाज में रहते हुए भी हिंसात्मक व्यवहार क्यों करता है ? क्यों आवश्यकता होती है, उसको हिंसात्मक व्यवहार करने की ? इस प्रश्न का उत्तर अग्रे प्रश्नों को जन्म देता है जो कि रोनाल्ड एच बली ने अपनी पुस्तक ‘वाइलेस एण्ड एग्रेसिव (टाइम लाईफ इंटर-नेशनल रीडर सण्ड वी पी) के पृष्ठ 5 पर पूछे हैं —

- (1) क्या मनुष्य स्वभाव से हिंसात्मक है, अर्थात् क्या वह अपने जीवाणुओं में एक अनियोजित उत्प्रेरणा या तीव्र इच्छा अपने साथियों को मारने या शारीरिक दृष्टि से हानि पहुंचाने की लेकर चलता है ?
- (2) क्या वह यह सब समाज में सीखता है या उसको हिंसा करना समाज द्वारा सिखाया जाता है ? उन उदाहरणों के आधार पर व उस दृष्टिकोण के आधार पर जो कि वह सामाजिक में परिलक्षित करता है ?
- (3) यदि व्यक्ति हिंसात्मक ही पैदा हुआ है क्या उसके हिंसात्मक व्यवहार का नियंत्रण करना असंभव है ? दूसरी ओर यदि उसकी सीख उपज है उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की जिसमें कि वह रहता है तो फिर ऐसी संभावना बनती है और आशा ज्योति दिखाई देती है कि फिर वह अपनी हिंसात्मक आत्मात्मकता पर नियंत्रण पा सकता है और स्वयं को आत्मघात आत्म विनाश से बचा सकता है,

उस भीले हुए व्यवहार से और उन विचारों से जिनके कारण वह पशुओं से भिन्न ठहराया जाता रहा है।

मानव की हिंसात्मक प्रवृत्ति ने सदा उसके अहम का तुष्ट किया है। शक्ति के आधार पर सत्ता की लालसा सदा मानव में रही है जिसकी क्रूर आकांक्षाओं की परिणति के फलस्वरूप प्रतिफल पाने की दृष्टि से मानव अपनी शक्ति के बल पर दूसरे मानव पर आधिपत्य जमाता है अधिकार करता है और अन्य को अधिशासित करता है। मानव की यह प्रवृत्ति आदिशाल से अब तक परिलक्षित होती रही है।

मनुष्य अपनी हिंसात्मकता से प्रेरित होकर अपनी शक्ति के मद में मदमस्त सात समुद्र पार भी शक्ति परीक्षण करने हेतु भावुर रहता है अपने अहम् अभिमान की तुष्टि हेतु वह राज्यों को जीतता है अपना आधिपत्य जमाता आया है आज के आणविक युग में भी हिंसा के नये ताण्डव नृत्य की गथायें जो हिरोशिमा व नागासाकी की नगरी में द्वितीय विश्व युद्ध के पटांगण के रूप में सुनी जाती हैं वह मानवीय बबरता व पशुाचिन वृत्ति का इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त है। आज जब कि मानव ने सम्पूर्ण विश्व को दस बार नष्ट करने के साधन व शस्त्र एकत्रित कर लिए हैं तो इस शक्ति मद में उसकी हिंसात्मकता क्या नहीं कर दिया सकती है आधुनिक समाज के सदस्य में एक अनुत्तरित प्रश्न बन जाता है। कौन सबसे योग्य है? कौन सबसे महान है? कौन सबसे बुद्धिमान है? जो सर्वशक्तिमान है जो अपनी आहुपाश में सबको दबोच सकता है अधिशासित कर सकता है?

मनुष्य के ऐसे आक्रामक व हिंसात्मक स्वभाव की पृष्ठभूमि में क्या है? यह हिंसात्मक प्रकृति क्या है? हिंसात्मकता व आक्रामकता में क्या सम्बन्ध है? क्या इसमें अंतर है? महिमाओं के विरुद्ध किये जाने वाले आपराधिक व्यवहार के सदस्य में ऐसे प्रश्न उभर कर आते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है।

मिस्टर बैली ने अपनी पुस्तक 'वाइल्ड एण्ड एग्जेशन' में (पृष्ठ 9 पर) यह मत व्यक्त किया है कि सामाजिक वज्ञानियों की दृष्टि में आक्रामकता उस व्यवहार का कहते हैं जो कि किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक या भावनात्मक चोट पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस सदस्य में आक्रामकता वह हिंसात्मक व्यवहार है जो कि प्राणी अपने सजातीय प्राणी को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से करता है। श्री बैली की दृष्टि में मनुष्य की तीव्र इच्छा है कि भोजन की प्राप्ति हेतु जानवरों को मारने के लिए होती है उसको आक्रामकता नहीं कहा जा सकता।

वस्तुतः जब मनुष्य अपनी ही जाति के प्राणी अर्थात् एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुँचाने के उद्देश्य से आक्रामक

बनता है और जा व्यवहार करता है उसे आक्रामकतापूर्ण हिंसात्मक व्यवहार कहा जा सकता है। वस महोदय ने अपनी पुस्तक 'दी साइकोलॉजी ऑफ एग्रेसन' (यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका 1961) आक्रामकता को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार के रूप में माना है जो कि एफ. ए. ऐसी प्रक्रिया है जो कि दूसरे व्यक्ति को गंदी उत्तेजना देती है। बरन्हाविट्ज की भी यही मान्यता है कि आक्रामकता किसी भी पदार्थ के विरुद्ध चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार है। बाफमैन न और स्पष्ट करत हुए अपनी मान्यता व्यक्त की है कि किसी भी व्यवहार को आक्रामक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि आक्रामक व्यक्ति का इरादा दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने का न हो।

क्या चोट शारीरिक होने पर ही व्यक्ति के व्यवहार का आक्रामक कहा जाएगा? क्या व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को मानसिक आघात लगता है तो ऐसे व्यवहार को आक्रामक व्यवहार नहीं कहा जाएगा? मानसिक आघात की परिधि में डिटाना फटकारना डराना धमकाना उत्पीड़न करना मानसिक शांति भंग करना और इस प्रकार के अन्य कृत्य करना जिसमें शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जाती है। वस्तुतः आक्रामक व्यवहार में दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। वस महोदय ने आक्रामकता के दो प्रकार बताये हैं—(1) आक्रोशजन्य आक्रामकता जिसके अंतर्गत आक्रामकता के शिकार को दंड या चोट अतितीव्रता से होती है और वह व्यवहार इस चोट को पहुंचाने से परितुष्टित होता है। इस व्यवहार को बल मिलता है। (2) साधनात्मक आक्रामकता उस व्यवहार को परिलक्षित करती है जिसके अंतर्गत आक्रामकता किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन जाती है। किसी को बिजली का झटका देकर आघात पहुंचाना या किसी की आलोचना करना—साधनात्मक आक्रामकता के उदाहरण हैं।

इसके साथ हमारी दृष्टि में अन्य प्रकार के आक्रामक व्यवहार के प्रकार हो सकते हैं—

(1) सगणात्मक आक्रामकता—इसके अंतर्गत वह व्यवहार आता है जिसमें बहुत साध समझ कर गणित के आधार पर उतना ही आक्रामक व्यवहार किया जाता है जितनी आवश्यकता होती है जिसका आक्रोशवश स्थिति में ध्यान नहीं रखा जाता है।

(2) उद्देश्यहीन आक्रामकता—इसके अंतर्गत वह व्यवहार आता है, जिसमें पाशविक प्रवृत्ति के वशीभूत उद्देश्यहीन दिशाहीन आक्रामक व्यवहार होता है जिसमें आक्रामकता को किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं बनाया जाता और न ही इसका कोई उद्देश्य होता है जिसमें चोट पहुंचा कर आतंक फैलाया जाता है और मोने-माले निर्दोष प्राणियों को चोट पहुंचाई जाती है।

(3) कामुकतापूर्ण आक्रामकता—इस आक्रामक व्यवहार में व्यक्ति कामुकता की तुष्टि अपने आक्रामक व्यवहार से दूसरी स्त्री या पुरुष से मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचा कर करता है या करती है।

(4) विक्षिप्तावश आक्रामकता—विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा जो आक्रामक व्यवहार किया जाता है वह इस परिधि में आता है। मानसिक संवेगात्मक स्थिति वाले विक्षिप्त व्यक्ति अपनी विवेकहीन स्थिति में यह नहीं जान पाता कि उसका आक्रामक व्यवहार किससे कितनी चोट पहुंचाने वाला व्यवहार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः शारीरिक चोट पहुंचाने वाला ही व्यवहार करता है मानसिक आघात पहुंचाने वाला कृत्य नहीं।

हिंसात्मक व्यवहार

साधारणतया आक्रामक व्यवहार के उग्र रूप को हिंसात्मक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। यह हिंसात्मक व्यवहार दोनो (शारीरिक व मानसिक) रूप में गम्भीर चोट पहुंचाने वाला हो सकता है। मैगारमी के शब्दों में हिंसा वह आचरण है, जिसमें शक्ति का बाह्य प्रयोग होता है जिससे उत्पन्न चोट व्यक्ति को सम्पत्ति को या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाती है।

वस्तुतः हिंसात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी शक्ति के मद में विधि का उल्लंघन कर अनधिकृत चेटा करता है और दूसरे के स्वातंत्र्य अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण अपने उद्देश्य की पूर्ति शक्ति का सीधा उपयोग करके करता है और दूसरे व्यक्ति को गम्भीर रूप से चोट पहुंचाता है। यह गम्भीरता आक्रामकता और हिंसात्मकता के बीच एक बाल बराबर की सीमा निर्धारण करता है। आक्रामक व्यक्ति जब हिंसक हो उठता है तो परिणाम गम्भीर होते हैं यही हिंसात्मकता व आक्रामकता में भेद स्पष्टगत होते हैं चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक - विधिपरक अथवा विधि भ्रंजक।

उक्त विवेचना के सदर्भ में हिंसात्मक व्यवहार को दो भागों में बांटा जा सकता है—1 व्यक्तिगत हिंसा 2 सामूहिक हिंसा।

1 व्यक्तिगत हिंसा—मानवीय प्रकृति का अतर्निहित भाग है—हिंसा। व्यक्तिगत सामाजिक जीवन महारहिता एक प्रतिद्वन्द्वात्मकता दोनों ही पुरियों पर चलता है। व्यक्तिगत जीवन की रंगभूमि व वनभूमि में कितने ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयास किये जाते हैं, जिनमें सर्वोपरि उद्देश्य है सफलता। जीवन के अस्तित्व के सदर्भ में ही मानव आजीवन संघर्षरत रहता है इस जीवन अस्तित्व के

म सामाजिक हिंसा जन्मी ही भड़कती है। किसी समुदाय या जाति में सामाजिकता या प्रतिष्ठा या अस्तित्व का प्रश्न उत्पन्न होने या ऐसा सबूत होने पर अथवा जिस समूह का अस्तित्व भंग होने की संभावना होने पर सामूहिक हिंसा भड़क उठती है जिसमें समाज के कुछ सक्रिय सदस्य अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हिंसात्मक कार्यकलापों में भाग लेते हैं और अन्य सदस्यों को चाहे-अनचाहे ऐसे आचरणों में भाग लेना पड़ता है। हमारी दृष्टि में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग प्रत्येक निराश व दृष्टांत एवं असुरक्षित व्यक्तियों का सहारा है। हिंसा वही व्यक्ति हाते हैं (चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से) जो निराशा से उमर भर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त पाने के लिए विधिक मूल्यों व आदर्शों की परवाह नहीं करते व हिंसात्मक व्यवहार करते हैं।

व्यक्ति या समूह किन किन विद्वानों पर अधिक हिंसक होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर रूप में पहले तो यह कहा जाना उपयुक्त होगा कि यह प्रत्येक व्यक्ति व समूह की मनस्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ सामाजिक विद्वान हैं जहाँ पर साधारणतया हिंसा का प्रयोग चाहे या अनचाहे अवश्य हो जाता है। प्रथमतः असुरक्षित व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति या बदले की भावना से प्रेरित होकर अपनी क्षतिपूर्ति (आगिक सामाजिक या धार्मिक) करने हेतु हिंसात्मक व्यवहार करता है। द्वितीय हिंसात्मक व्यवहार दो प्रकार से होता है—प्रत्यक्ष रूप से

1. रूप से। तृतीय हिंसात्मक व्यवहार जानबूझ कर जब किया जाता है तो

मायता में तो सामने वाले शत्रु को कमजोर समझ कर हिंसात्मक आक्रामक व्यवहार किया जाता है किंतु हमारी मायता के अनुसार हिंसात्मक व्यव-

2. करने वाला हथियारों का सहारा लेकर आक्रमण करने वाला

3. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुबल व असुरक्षित मनोवृत्ति वाला होता है

4. तरीके से या आवेश में शस्त्रा व अस्त्रों का सहारा लेता है और

करता है। हिंसा का सहारा ही उनकी दृष्टि में अंतिम सफल

मनोवृत्ति हिंसात्मक व तीव्रता परिस्थितिजन्य होती है जैसी

उसी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार होता है। यदि प्रतिपक्षी

हिंसात्मक व्यवहार से ही काम चल जाता है किंतु जब हिंसा

5. का भाग हो तो उस समय इसकी विद्वत्ता की मात्रा

6. विद्वत्ता है कि घम जो मानवता का पोषक है किस

7. में मानवता का रक्त पिपासु हो जाता है और हिंसा

8. हिंसा की रक्तरजित पूजा का जन्म देता है।

9. प्रवृत्ति

मे हिंसात्मकता मनुष्य की प्रवृत्ति का प्रतीक है

10. बालक भी मनुष्य प्रवृत्ति का एक भाव-

मानवीय स्वभाव में जन्मजात हिम प्रवृत्ति होती है वह अवचेतन में निहित अतृप्त इच्छाओं में तृप्ति के सवण में अपने नये रूप में सामने आती हैं और तृप्ति के सुख की अनुभूति को मूल रूप देने के प्रयास में यह हिम प्रवृत्ति आपराधिक आचरण का कारण बन जाती है। जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है या जिसकी परिवेशगत उप संस्कृति हिमात्मक मूल्यों में विश्वास रखती है और इनकी पापक व प्रणम हो ता ऐमा व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए हिंसक एवं व्यवहार का सहारा लेने में कोई भेदभाव नहीं दिगाता। कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनका बमजोर समाजीकरण व अन्तरीकरण एक उपसंस्कृतिक हिंसक मूल्यों के सदम में हाता है वे बहुत आसानी से विवहहीन हाकर हिंसात्मक आचरण आत्मतुष्टि हेतु करने में तभी चूकते। एक ही उपसंस्कृति में पल सभी व्यक्ति हिंसक आचरण कमा नहीं करते? कुछ ही व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं? ये प्रश्न विचारणीय है। व्यक्ति जिस सामाजिक या उपसंस्कृतिक परिवेश में रहता है उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है किन्तु यह प्रभाव किस प्रकार व कितना अनुबल व प्रतिबल पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के सदम में यह निभर करता है। किसी उत्तेजना की बितनी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति द्वारा की जाती है व्यक्ति के व्यक्तिगत जैविक मानसिक गुणों पर यह निभर करता है। इसी कारण सभी व्यक्ति एक प्रकार की उत्तेजना पर समान व्यवहार नहीं करते अपितु प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न रहती है। साथ ही पुनः के सामने कुछ व्यक्ति भाग सकते हैं कुछ तमाशा देखन लग सकते हैं तो कुछ हथियार लेने दौड़ सकते हैं और कुछ जो भी हथियार हो उनसे साथ पर बार कर सकते हैं। अहिंसक मूल्यों की पोषक संस्कृति में पले व्यक्ति साथ पर बार कर सकते हैं। जो कि साथ को देवता मान कर हाथ जोड़ कर और ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि साथ को प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएँ दिखाई प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार एक उत्तेजना के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएँ प्रभावित देती हैं जो व्यक्ति के परिवेशात्मक मूल्यों के सदम में व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होती है। इस कारण एक उपसंस्कृति में पले व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है और इसी कारण सभी व्यक्तियों का समान रूप से हिंसक व्यवहार नहीं होता और इस प्रकार सभी व्यक्ति अपराधी भी नहीं होते।

2 सामूहिक हिंसा—क्या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हिंसक होता है या फिर वह किसी समूह के सदस्य के रूप में ही हिंसक होता है? क्या हिंसक व्यक्ति ही हिंसा करने हेतु समूह बनाते हैं? या हिंसक समूह का सदस्य होने पर व्यक्ति ही स्वतः ही हिंसक होना पड़ता है?

सामूहिक हिंसा क्यों और कैसे भड़कती है? जिस समाज समुदाय जाति का अस्तित्व ही हिंसात्मक जैसे भगड़े सड़ाइया व युद्ध पर आधारित हो उस समुदाय

मे सामाजिक हिंसा जल्दी ही भड़कती है। किसी समुदाय या जाति में सामान्यतया प्रतिष्ठा या अस्तित्व का प्रश्न उत्पन्न होना या ऐसा सबूत होने पर अथवा जिस समूह का अस्तित्व भग होने की संभावना होने पर सामूहिक हिंसा भड़क उठती है जिसमें समाज के कुछ सक्रिय सदस्य अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हिंसात्मक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अन्य सदस्यों को चाहे-अनचाहे ऐसे आचरणों में भाग लेना पड़ता है। हमारी दृष्टि में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग प्रत्येक निराशा व हताशा एवं असुरक्षित व्यक्तियों का सहारा है। हिंसक वही व्यक्ति होते हैं (चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से) जो निराशा से उभर कर असुरक्षा की भावना से त्राण पाने के लिए विधिक मूल्यों व आदर्शों की परवाह नहीं करते व हिंसात्मक व्यवहार करते हैं।

व्यक्ति या समूह किन किन विद्वानों पर अधिक हिंसक होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर रूप में पहले तो यह कहा जाना उपयुक्त होगा कि यह प्रत्येक व्यक्ति व समूह की मन स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ सामान्य बिंदु हैं जहाँ पर साधारणतया हिंसा का प्रयोग चाहे या अनचाहे अवश्य हो जाता है। प्रथमतः असुरक्षित व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति या बदले की भावना से प्रेरित होकर अपनी क्षतिपूर्ति (आर्थिक सामाजिक या धार्मिक) करने हेतु हिंसात्मक व्यवहार करता है। द्वितीय हिंसात्मक व्यवहार दो प्रकार से होता है—प्रत्यक्ष रूप से व परोक्ष रूप से। तृतीय हिंसात्मक व्यवहार जानबूझ कर जब किया जाता है तो सामान्य मान्यता में तो सामने वाले शत्रु का कमजोर समझ कर हिंसात्मक आक्रमण का व्यवहार किया जाता है किंतु हमारी मान्यता के अनुसार हिंसात्मक व्यवहार में विश्वास करने वाला हथियारों का सहारा लेकर आक्रमण करने वाला व्यक्ति या समूह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुबल व असुरक्षित मनोवृत्ति वाला होता है और वह भावनाबद्ध तरीके से या आवेश में शस्त्रों व अस्त्रों का सहारा लेता है और हिंसात्मक आचरण करता है। हिंसा का सहारा ही उसकी दृष्टि में अंतिम सफल सहारा होता है यह मनोवृत्ति हिंसात्मक व तीव्रता परिस्थितिजन्य होती है जसी परिस्थितिवादी होती है उसी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार होता है। यदि प्रतिपक्षी कमजोर है तो फिर कम हिंसात्मक व्यवहार से ही काम चल जाता है किंतु जब हिंसा धर्मांधता के दण्डन व विश्वास का भाग हो तो उस समय इसकी विद्रूपता की मान कल्पना ही की जा सकती है। विद्वानों का है कि धर्म जो मानवता का पोषक है जिस प्रकार अपनी धार्मिक मतांधता में मानवता का रक्त पिपासु हो जाता है और हिंसात्मक धार्मिक विश्वास के अंतर्गत हिंसा की रक्तरेजित पूजा का जन्म देता है।

नारी के विरुद्ध पुरुष की हिंसात्मक प्रवृत्ति

कुछ भी हो हमारी दृष्टि में हिंसात्मकता मनुष्य की प्रवृत्ति का प्रतीक है जो सभ्यता के शेषक काल से आज सौम्य काल तक भी मनुष्य प्रकृति का एक भाव-

अथर्व ऋग वन चला है। नारी जो मानवता का आदि स्रोत है और शारीरिक दृष्टि से पुरुष की तुलना में दुबल व अशक्त है उस निबल प्राणी पर पुरुष अपनी अघि शासी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करने हेतु व अपने तुच्छ पुरुषत्व के अह की तुष्टि हेतु नारी पर अत्याचार करता है गाली गलौच करता है मारपीट करता है और उसको मार तक देता है। चाहे ऐसा करने में हिंसक पशुवृत्ति की आत्मतुष्टि अवश्य हो जाती हो कि तु ऐसा व्यवहार पुरुष के पुरुषत्व पर बालिमा स्वरूप है। नारी जो भार्या है घरा है विश्वात्मा है और जो भोग्या पूज्या दोनों ही है उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार वस्तुतः पुरुष मनोविज्ञान व सामाजिक संरचना विवि व विधान के सदन में विचारणीय गम्भीर प्रश्न है।

नारी के विरुद्ध

नारी के प्रति पुरुष हिंसात्मक क्यों होता है और क्यों होता है—ये भी साथ में जुड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर सापेक्षिक हैं। नारी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार मुख्यतः दो भूमिकाओं में अचिर सम्भव होता है—(1) पत्नी के रूप में (2) प्रेमिका के रूप में। हमके अतिरिक्त अथ भूमिकाएँ भी हैं जिनमें पुरुष नारी के प्रति हिंसक हो उठता है पुरुष के उद्देश्य की पूर्ति में नारी के साधक बनने के स्थान पर बाधक की भूमिका अभिनीत करने के सदन में।

पत्नी के रूप में जब पारस्परिक असामंजस्य की स्थिति आती है तो फिर पति व पत्नी केवल ववाहिक सूत्र में बंधे हुए सामाजिक व्यवहारी जीवन व्यतीत करते हैं—शारीरिक रूप से जुड़े हुए जब वे मन से अलग होते हैं तो ऐसी असामंजस्य की स्थिति मानसिक अलगाव पैदा करती है। इस मनोवृत्ति के साथ एक छत के नीचे भौतिक स्तर पर शारीरिक जीवन व्यतीत करने वाले तथाकथित पति पत्नी कहलाने वाले प्राणी मधुरता से रिक्त बनने व बड़बपन से सित जीवन व्यतीत करते हैं। यह भासिक अलगाव पुरुष के पुरुषत्व को क्षुण्णी देता है और उसका अह चोट खाता है वार्तालाप भगडे का रूप लेता है एक दूसरे के प्रति घृणा जन्म लेती है जिससे उनको एक दूसरे की अच्छाई में भी बुराई दृष्टिगत होती है और कमजोर पड़ा पुरुष अपनी पत्नी के प्रति हिंसक हो उठता है।

विवाह सुरक्षा देता है प्यार का सौदा नहीं करता है। यह सुरक्षा सामाजिक है मानसिक सुरक्षा व सुख तो पारस्परिक संबंधों की देन होती है जो एक दूसरे के मानसिक स्तर पर समझने पर ही सम्भव होता है। पति विवाह के फलस्वरूप पत्नी के शरीर को पाने का तो अधिकार प्राप्त कर लेता है किन्तु पत्नी का मन पाने के लिये उसके मन को बशीमूत करना तो पति के पतित्व पर ही निर्भर करता है। इस बाप में उसकी वरात में जाने वाला या उसके शुभ जीवन की कामना करने वाला

कोई भी शुभेच्छु उसकी सहायता नहीं कर सकता। पारिवारिक सम्बन्ध के बीच नया जीवन प्रारम्भ करने वाले दम्पति जब शारीरिक स्तर पर मिलते हैं तो उनका मानसिक लगाव भी स्वतः ही साथ-साथ प्रारम्भ होता है। यदि उसमें विगत परिस्थितियाँ या वर्तमान स्थितियाँ बाधक नहीं बनें। ऐसा भी प्रायः हो जाता है कि पूर्व में किसी की रही प्रेयसी को अथवा अनचाहा पुरुष पति रूप में मिलता है या किसी पुरुष को प्रेयसी के स्थान पर अथवा स्त्री पत्नी के रूप में मिलती है। यदि इस पृष्ठभूमि में पति पत्नी मिलते हैं तो फिर संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याहिक जीवन जीना प्रारम्भ करना व विगत को भूल वर्तमान को आत्मसात करना कठिन अग्नि परीक्षा है जो पवित्र अग्नि की ली के समान ली गई शपथ को निभाने हेतु देनी होती है। यदि कोई अविश्वासात्मक परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है या नहीं की जाती है तो जीवन गाड़ी चल निबलती है किन्तु ऐसी स्थिति में जब दोनों में से एक भी जीवन साथी असहिष्णु या शकालु हो उठता है तो फिर निबल से बलवान की लड़ाई प्रारम्भ हो जाती है और तूफान सौम्य सामाजिक दाम्पत्य जीवन को मिटाने की तत्पर हो जाता है।

आज का सामाजिक विधान अविनायकवाद व आर्थिक तन्त्र पर अधिक टिका हुआ है। विवाह भी एक अनुबंध है जो कि दो जीवन साथियों के बीच नहीं होता अपितु विवाह तय करने वालों के बीच होता है उसमें मुख्य बिंदु होता है दहेज। पूर्व में वधू पक्ष पुत्री पालन का शुल्क वसूल करते थे और वर पक्ष को माता के दूध का ऋण चुराना पड़ता था। यह प्रथा आदिवासियों में अभी भी प्रचलित है किन्तु इस तथाकथित सम्य समान में दूल्हा बिकता है और खुले आम बिकता है। विवाह में जीवन साथी कैसे हो? गौण बिंदु है वर कितना कमाऊ है, उसकी आर्थिक स्थिति कसी है। हम क्रूर पुत्र की क्या इच्छाएँ हैं उसके पिता श्री क्या मागने के लिए फटिबद्ध हैं। इन सब आर्थिक मापदण्डों के बीच चिरजीव/आयुष्मान व आयुष्मती के प्रणय बंधन के ग्रहों का मेल बिठाया जाता है और पुण्य बेला निर्धारित कर नेह निमन ए मानस के राजहंसों को बुलाने के लिए गणेश अचना के साथ सादर भेजे जाते हैं। वधू का मूल्य उसके माथे लाये गये मृत्युवान मृत्यों से आका जाता है और नये घर में स्थान भी व सामाजिक प्रतिष्ठा भी तदनु रूप ही आती जाती है। उसका सत्कार भी दहेज की राशि की तुलना में होता है। यदि वधू पक्ष मेहमानों की आवश्यकता में ही अपने सामर्थ्य के अनुरूप व्यय करते हैं और दहेज कम दे देते हैं या फिर सौदे के अनुरूप दहेज के सामान में कमी कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में बहू के सारे गुण दुगुण में बदल जाते हैं वह परिवार में सौभाग्यवाक्षिणी के स्थान पर दुर्भाग्यावतारिणी हो जाती है, उसको ताने दिए जाते हैं उसका तिरस्कार किया जाता है उसके सेवामात्र को दुर्भावना से देखा जाता है। 'बचनसी काया बचक' शीला न होने पर बचक दिखाई देती है और आगन में रजनी गंधा सी खिलने वाली

बहु घटूरे के फूल सी आखों में खलने लग जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि घर पक्ष वधू को माय का अजस्र स्रोत समझ लेते हैं। जब कभी उनकी आवश्यकता हो वधू अपने पिता पक्ष से पति पक्ष के लिए धन लाकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। कभी कभी तो ऋण के बहाने से राशि मायी जाती है तो कभी माय यहाँ से। यदि राशि बहु ने लाकर दे दी गई और नहीं चुकाई गई तो फिर भी दुराचार होते हैं। यदि राशि लाकर दे दी गई और नहीं चुकाई गई तो फिर भी वही दुर्यवहार अनाचार व हिंसात्मक आचरण। इस सदम में समुद्र सात देवर व नन्द की भूमिका भारतीय समाज में जगत् विख्यात है और इनका व्यवहार प्रश्न विहात्मक घेरों में सदह से परे देखा जाने लगा है। दहेज के पीछे बहुओं को जला कर जहर देकर या माय यातनाएँ देकर मारे जाने की घटनाएँ समाचार पत्रों में बहुलता से पढ़ी जाने वाली घटनाएँ हो गई हैं। इन घटनाओं ने विवाह जमी पवित्र व आवश्यक सामाजिक व्यवस्थात्मक संस्था के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगा कर रख दिया है।

इसी सदम में एक मनाव्याप्तिक पक्ष का उल्लेख भी आवश्यक है कि जब वधू नये घर में जाती है तो पारिवारिक प्रतिष्ठा व वधू की तुलनात्मक टीका टिप्पणी भी होती है। घर पक्ष अपने ग्रहम् में अपने को उच्च समझता है और जब वधू बड़े घर की है और नये घर में अपने पिता के घर की प्रशंसा करती होती है घर पक्ष में उसकी नाम व नन्द को यह बात पसंद नहीं आती। नन्द अपने पिता की हीन स्थिति या तुलनात्मक दृष्टि में प्राणि विपमता स्थिति के बारे में एफ शब्द भी नहीं सुन सकती है। इतने माय माय बहु भी विविवाद विन्याचित मनोव्यक्तियाँ मायप्रोमित मर्य है कि बहु भी अपने मायके (वधू पक्ष) की बुराई नहीं सुन सकती जा कि स्वाभाविक भी है क्योंकि जिम घर में उसका जन्म दिया जिमका मूल व दूध उगरी रंगों में बहना हो जिम घर में वह उड़ी हुई है और जिस घर में पाल पोस कर पलाये घर की सीपा वह अपने मूल घर की बुराई करते महन कर सकती मरती है? यह विमर्श जय सहनशीलता की मर्यादाओं को पार कर लेती है तो उमय पक्ष अपना प्रतिष्ठा के अनुष्ण एवं दूसरे से बाध मुक्त में जुट जाते हैं प्रादाय प्रायोगिक बाधादान प्रश्न होता है और जमा नि होता है कि बहु अपने ममुरान में घबरेली जाती है यहाँ में ही फिर घरमाय दुर्यवहार हिंसात्मक व्यवहार की बहानी प्रारम्भ हो जाती है। घबरेली बहु उमय पक्ष में अत्याचार की निवारण होती है और उमरी कभी कभी मायके की प्रतिष्ठा-वेनी पर प्राणाहुति तक देती पड़ती है।

ऐसे भी प्रचरण हैं कि पत्नी रूप में अपने पति में न पुर कर स्त्री ममुराज में किसी धन निवृत्तन गवधों से जुड़ जाती है या फिर पत्नी या माय पर ममुराज

से जुड़ जाती है या कोई पूव प्रेमी हो तो उससे सबध बनाये रखती है तो उन सब परिस्थितियों की जानकारी मिलने पर परिवार की प्रतिष्ठा बचाये जाने के नाम पर ऐसी स्त्री की हत्या तक कर दी जाती है।

ऐसे भी प्रकरण सामने आये हैं कि पति के सेना में होने पर, विदेश चले जाने पर व लम्बी बीमारी के कारण इलाज के लिए दूर जाने या रहने पर इस कालिक अंतराल के फलस्वरूप पत्नी के जीवन में कोई पर पुरुष आ जाता है। पति के लौट कर आने पर जब इस व्यवहारी व्यवहार की जानकारी पति को मिलती है तो पत्नी को कुलटा रूप में पाकर वह आक्रोश में पत्नी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करता है और ऐसी परिस्थितियों में पत्नियों की हत्या तक हो जाती है।

प्रेमिका के रूप में

जब कोई कोई स्त्री प्रेम रोग से ग्रसित हो जाती है और प्रेम ज्वर सर पर चढ़ कर बालने लगता है तो उस समय स्त्री का केवल मात्र एक ही चिन्ता रहती है, वह सतत प्रेमी के बाहुपाश में आवद्ध रहने की। वह सामाजिक मान-मर्यादा पारिवारिक प्रतिष्ठा व भविष्य के बारे में लेश मात्र भी चिन्तित नहीं रहती। वह चाहती है प्रेम मिलन। इस प्रयोजनाथ वह अपने प्रेमी के साथ पलायन कर जाती है।

इसके विपरीत ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं जब कि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रथम दृष्टि में प्रेम कर बैठता है और वह अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से उस स्त्री से प्रेम करने लगता है। वह उसकी प्रतिमा की ग्रहणित मन-मंदिर में पूजा करता है। चाहे यह चाह भूख ही हो पर उस स्त्री को पाने की लालसा हृदय में सजोये वह विक्टोरियाकालीन मध्ययुगीन नायक के समान अपनी प्रेयसी को येन केन प्रकारेण पाना चाहता है। चाहे उस स्त्री द्वारा ऐसे प्रेमी के प्रेम को स्वीकार ही नहीं किया हो। ऐसी स्थिति में ऐसा दीवाना प्रेमी उस स्त्री को बलात् उठा कर ले जाता है और उसके साथ अपनी काम पिपासा शांति हेतु बसात्कार जसा अपराध भी करता है।

अवरोधक की भूमिका

कभी-कभी कोई प्रेमी व प्रेमिकाएँ आपस में मिलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सास ननद या पत्नी जब ऐसी स्थिति को देख कर अवरोध उत्पन्न करते हैं स्थिति वगैरह ऐसी महिलाओं को डराने के लिए अवरोध को समाप्त करने के लिए या फिर साक्षी समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार किया जाता रहा है।

ऐसे भी अपराधिक प्रकरण सामने आये हैं जब किसी पत्नी का पति परस्त्री गामी होता है और अथ स्त्री को प्यार करता है ता वह अपनी प्रतिद्वंद्वी महिला के प्रति हिंसा व्यवहार करता है जा अपराध की गंगा में जाता है।

कभी कभी चार व डकार किसी घर में घुस कर चोरी करते हैं या डकती डालते हैं या राह में लूट बाम करते हैं और उम्र समय महिलाएं अपने धाभूषण उनके सुपुद नहीं करती या चाबी दान में अवरोध उत्पन्न करती हैं ता चोर डकत या राहजन एसी महिलाओं के प्रति अपराधिक व्यवहार करता है।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति के माता पिता या सहन भाई ऐसा महसूस करते हैं कि जो स्त्री वधू रूप में आई है वह कम दहेज लेकर आई है या असुंदर है या फिर काफी दहेज लेकर आई है यदि उसको समाप्त कर दिया जाये तो पुनर्विवाह कर पुन अच्छी गाली राशि दहेज के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इस लोभ से प्रेरित होकर भी महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार होता है जो अपराधिक परिधि के अंतर्गत आता है।

महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार—साहित्यकी सर्वेक्षण

भारतीय यूरोप पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ग्रुप मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित आब डे आईम इन इण्डिया 1971, 1976, 1978, 1979 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध किये जा रहे अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ से लेकर मगाने व हत्या करने तक सभी प्रकार के अपराध वृद्धि उभर रहे हैं। उदाहरणार्थ 1971 में बलात्कार के अपराधों की संख्या 2487 अंकित की गई थी जबकि 1979 में बलात्कार प्रति दो घण्टे के अंदर एक बलात्कार या अपराध संपूर्ण भारत में वही नहीं घटित होता है। इसी प्रकार राजधानी दिल्ली में 1980 में वधू को जलाने के 421 प्रकरण पंजीकृत किये गये थे 1982 में वही संख्या बढ़ कर 619 हो गई। दहेज हत्या के प्रकरणों पर दृष्टिपात करें तो 1980 में कुछ राज्यों में स्थिति इस प्रकार रही—पंजाब में 25 उत्तर प्रदेश में 16 हरियाणा में 24 राजस्थान में 2 गुजरात में 5 पश्चिमी बंगाल में 4 महाराष्ट्र में 3 जम्मू व कश्मीर में 3 उड़ीसा में 2 व बिहार मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश प्रत्येक में एक एक अपराध घटित हुआ।

महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों की संख्या पंजीकृत अपराधों की तुलना में कितनी ही अधिक होती है किंतु लोक-लाज के डर से सामाजिक मूल्यों के दबाव के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों की रिपोर्ट पुलिस में

नहीं की जाती है। महा तब कि दहेज हत्या प्रकरणों में भी कुछ ही प्रकाश में आते हैं क्योंकि शव की शल्य चिकित्सा व अन्य कारणों से चुप्पी साध ली जाती है।

नारी के विरुद्ध किये जाने वाले हिंसक अपराध—नारी के विरुद्ध हिंसात्मक अपराधों का विवेचन दो भागों में प्रस्तुत है—

(1) पुरुष द्वारा नारी के विरुद्ध।

(2) नारी द्वारा नारी के विरुद्ध।

(1) पुरुष द्वारा नारी के विरुद्ध हिंसात्मक अपराध—विधिव दृष्टि से नारी के विरुद्ध पुरुष द्वारा किये गये मुख्य अपराधों का विवरण निम्नांकित रूप से है—

1 बलात्कार—भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए बलात्कारी को आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डित करने का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में बलात्कार के अपराध की व्याख्या की गई है जिसके अनुसार 375—जो पुरुष एवस्मिन पश्चात् (नीचे लिखे हुए) अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नांकित पाँच भाति ही परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है यह कहा जाता है—

पहली—उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरी—उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरी—उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथी—उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह पुरुष उसका पति है।

पाचवी—उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से अधिक आयु की हो।

स्पष्टीकरण—बलात्मक के अपराध के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।

अपवाद—पुरुष का अपनी पत्नी के साथ बलात्कार नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।

बलात्कार विश्व में सभी देशों के आदर होता है। विदम्बना है कि पुरुष नारी के कौमाय के मूल्य को बहुत ऊँचा आकता है और इसको महत्व देकर इसका आदर करता है। विवाह के समय नारी के कौमाय को ही महत्व देकर विवाह किया जाता है किन्तु वही पुरुष पञ्चायिक कामुकता के वशीभूत होकर उसी कौमाय को मग करता है और नारी के शील के साथ खिलवाड़ कर अपनी क्षणिक पशुवत् तुष्टि के पीछे उस महिला का जीवन बर्बाद कर देता है जहाँ न आयु का बंधन है और न धर्म की सीमा है न सौंदर्य का मानदण्ड है और न जाति की मर्यादा।

पाश्चात्य देशों में जहाँ पर डेटिंग व पुरुष मित्र रखने की प्रथा प्रचलित है और ग्राम क्षेत्र में बहुत ही उदार दृष्टिकोण है वहाँ पर भी महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध किया गया पारिवारिक ससग एक दण्डनीय अपराध माना गया है। पूर्व में खाड़ी देशों मुरायत इस्लामिक देशों में तो बलात्कारी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाता है जिसकी विधि यह बताई गई है कि उसके पुरुष अंग को काट दिया जाता है या फिर उसको बोरे में बंद कर बीच चौराहे पर डाल दिया जाता है और फिर सभी राहजन उसको इतने पत्थर मारते हैं कि वह पथरों की मार से मर जाये।

पाश्चात्य देशों में जहाँ पर नतिकता और धार्मिक व्यवस्था में अंतर किया जाता है उन देशों में भी जहाँ पर ईसाई धर्म की अधिक मायता है बलात्कार को एक पाश्चिमी कृत्य माना गया है। अमेरिका जो कि पाश्चात्य मौलिक संस्कृति का मुख्य केन्द्र समझा जाता है वहाँ पर बलात्कार के अपराध की धार्मिक दूर सम्पूर्ण जनसंख्या के अनुपात में 1 लाख व्यक्तियों के पीछे लगभग 26 है बनाडा में 80 है इंग्लैंड में 54 बताई गई है (वेस्ट राय एण्ड निकोलस अण्डर स्टैंडिंग मैक्सिमल घटवम, नन्दन हिनेमन एजूकेशनल बुक्स लिमिटेड 1978)।

उक्त आँकड़ों की तुलना में भारत में बलात्कार के प्रकरणों की संख्या काफी कम है। राईम इन इंडिया 1978 की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 12 (1979) पृष्ठ संख्या 447 [19 (9) पृष्ठ संख्या 10] के अनुसार 1974 में बलात्कार के पञ्जीकृत प्रकरणों की संख्या 2962 थी जो कि सम्पूर्ण जनसंख्या में एक लाख व्यक्तियों को आधार मानने पर 0.5 हो गणना में आती है किन्तु पिछले एक दशक में बलात्कार के अपराधों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 1975 में बलात्कार के अपराधों की संख्या 3376 थी वह 1976 में बढ़ कर 3893 हो गई। 1977 में जो संख्या 4058 थी वह 1978 में बढ़ कर 4558 हो गई। 1979 में 4300 में बलात्कार प्रकरण संख्या 3376 थी वह 1980 में पाँच वर्षों के अंतराल में 5023 हो गई। इन प्रकार रुढ़ि रूढ़ि गुप्त में प्रचलित है। 1979 में 4,300 बलात्कार के प्रकरण

पजीकृत हुए जिनमे सर्वाधिक प्रकरण मध्य प्रदेश मे पजीकृत हुए जिनकी संख्या 790 रही और अ य प्रान्तो की संख्या निम्नांकित रूप से है—

उत्तर प्रदेश	—	708
पश्चिमी बंगाल	—	500
बिहार	—	418
महाराष्ट्र	—	371
राजस्थान	—	202

वस्तुतः उक्त सांख्यिकीय स्थिति बलात्कार अपराध का सही चित्रण उपस्थित नहीं करती क्योंकि भारत जैसे मायताओं व मर्यादा वाले देश में सामाजिक प्रताड़ना निष्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार जैसे प्रकरणों को दबाया जाता है और पुलिस में रिपोर्ट अधिकांश प्रकरणों में बदनामी के भय से नहीं की जाती है। अवेपण व भ्रमिमाजन द्वारा अपराध के तरीकों से भी धुंध होकर बलात्कार के शिकार और अधिक बदनामी से बचने के लिए गवाह देते समय तथ्यों को छिपा लेते हैं क्योंकि विरोधी पक्ष का भ्रमिभाषक अपनी बहस में बहुत ही गवेपणात्मक प्रश्न पूछता है जो कि लोकलाज की परिधि में उत्तर देते समय भारतीय नारी के वश की बात नहीं रह पाती।

बलात्कार की समाजशास्त्रीय व आपराधिक दृष्टि से उन तत्वों की विवेचना करना आवश्यक हो जाता है, जो कि बलात्कार जैसे अपराध के लिए उत्तरदायी है। सामा यतया बढ़ते जा रहे नगरीकरण यंत्रीकीकरण नगरीय जीवन का आर्थिक विपन्नता औपवी सस्कृति की वृत्ति औद्योगीकरण सह शिक्षा सह काय, चलचित्र टेलीविजन वीडियो कसेट उत्तेजक संगीत भड़कीले व उत्तेजक नृत्य स्ट्रिपटीज (नग्न नृत्य) ब्लू फिल्मस उत्तेजक वामुक साहित्य महिलाओं के प्रति बदलता दृष्टिकोण—पूज्या से भोग्या की ओर नारी द्वारा भद्र-नग्न व उत्तेजक शृंगार प्रसाधनयुक्त खुले भ अकेले भ धूमने की प्रवृत्ति सिकुडते हुए धार्मिक बंधन एवं बदलते सामाजिक मूल्य अथ प्रधान सामाजिक व्यवस्था आदि एस ही तत्व हैं, जो कि बलात्कार के अपराध को जन्म देते हैं। पुरुष जब वामाध होता है अपनी पत्नी व प्रेयसी से दूर होता है तो फिर वह अनेली मिलने वाली पश्चन परस्त महिला की ओर आकर्षित हो जाता है और अपनी पशाचिक वाम पिपासा को बलात्कार के माध्यम से शांत करता है। बलात्कार की शिकार सुशील शील-भगा नारी अपनी पवित्रता खो जाने से जीवन को जीना निरर्थक समझती है और वह आत्म हत्या कर मृत्यु का वरण कर लेती है। इस कारण बलात्कार का अपराध समस्त अपराध संख्या में 0.3 प्रतिशत होता है भी महिला के प्रति क्रिय जाने वाले

हिसब अपराधो में सर्वोच्च स्थान पर है। इस अपराध को सामाजिक दृष्टि से गम्भीरतम अपराध माना जाता है क्योंकि इस अपराध की शिवार नारी का सारा जीवन इससे प्रभावित होता है।

बलात्कार कहाँ पर नहीं होते? वामुवता किसी वग विशेष व समुदाय सम्प्रदाय विशेष की देन नहीं है। मसार के सभी घरों में बलात्कार को निषिद्ध व्यवहार माना है। बलात्कार तो वामुव व्यक्ति का व्यक्तिगत पार्श्विक व्यवहार है जिसका सम्बन्ध न धर्म से है न शिक्षा से और न सामाजिक प्रतिष्ठा से ही। कामातुर तो मतिहीन होता है और मैथुनिक कृत्य करने में पशु सुल्य होता है। बलात्कार के लिए महिला का सुन्दर होना भी आवश्यक नहीं है। केवल मान उसका महिला होना ही पर्याप्त है चाहे वह कुमारी हो या विवाहित हो सुन्दर हो या असुन्दर। जहाँ पर और जब भी अवसर मिलता है ऐसी मनोवृत्ति वाल व्यक्ति बलात्कार कर बैठते हैं। यह भी नहीं कि अशिक्षित व अद्ध शिक्षित ही बलात्कार करते हैं। शिक्षित भी प्रचलते नहीं रहते कि तु एक बात सामान्य रूप से भाय है कि बलात्कार अकेले में ही सम्भव होता है और जहाँ पर काम करते समय या घूमते समय स्त्री व पुरुष अकेले पड़ जाते हैं तो पुरुष की पशाचिक वामुवता जागने पर बलात्कार जसा अपराधिक कृत्य सम्भव है। आवश्यक नहीं कि बरिद्ध बालाओं या महिलायें ही, बलात्कार की शिकार होती हो। शिक्षित कामकाजी महिलायें पुद्गो के साथ अकेले में काम करती हैं तो पुद्ग वग बलात्कार कर बैठता है। अध्ययनो के आधार पर व समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर प्राईवेट सक्टर में काम करने वाली महिलाओं को उनके नियोजक ठेकेदारों के पास काम करने वाली मजदूर महिलाओं को ठेकेदार उनके भुशी सम्प्रेक्षण गृह व अनाथालया की आवासिनियों को उनके प्रबन्धक अस्पताल में भर्ती मरीज व परिचारिकाओं को वहाँ पर पदस्थापित अधिकारी या कमचारी घरेलू नौकरानियों को उनके मालिक व दैनिक मजदूरी पर नियुक्त महिलाओं को उनके पर्यवेक्षक अपन घृणित खरित्र के वशीभूत वामुवता में मदाध होकर बलात्कार जसा कृत्य कर बैठते हैं। ये बलात्कारी ऐसे घृणित व्यक्ति होते हैं कि पागल भूगी बहरी अधी महिलाओं व मिथारी महिलाओं से भी बलात्कार करने में नहीं चूकते।

यह भी भावना बलात्कार के विरुद्ध जुड़ी हुई कि वस्तुतः बलात्कार जसा अपराध होता ही नहीं है। कोई भी पुरुष किसी नारी के साथ ससग नहीं कर सकता जब तक उसकी इच्छा नहीं हो। जब कि इच्छा से युगल काम त्रीडा में मग्न हो जाते हैं और उनको जब कोई दख लेता है तो बदनामी से बचने के लिए परिवार के निष्कासन व सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से महिला अपन प्रेमी पुरुष का

बलात्कारी का नाम द देती है वह ताकि बेचो रहे तब तक यह है कि बलात्कार जसी निया सम्भव ही नहीं हो सकती यदि महिला का प्रतिरोध निरंतर जारी रहे जब तक कि वह बेहोश न हो जाये अथवा बेहोश न कर दी जाये। यहा तक भी कहा जाता है कि आपसी वैनमस्य होने पर शत्रु पक्ष से प्रतिशोध लेने के लिए बलात्कार या बलात्कार प्रयास के झूठे मुकदमे दायर कर दिये जाते हैं ताकि समाज व कानून की सहानुभूति बलात्कार की शिकार महिला की ओर हो जाये और शत्रु पक्ष कानूनी दाय पेच का शिकार हाकर सीखचो मे ब द हो जाये। यह भी सुना जाता है कि बदले की भावना से प्रेरित होकर पुलिस से मिल कर चरित्रहीन पेशा करने वाली महिलाओं की सेवायें अर्जित की जाती है। उनका राशि देकर बलात्कार के शिकार के रूप मे प्रस्तुत की जाती हैं। कभी-कभी असामाजिक तरव किसी सज्जन व सीधे धनवान व्यक्ति सं धन ऐंठने के लिए चरित्रहीन महिला से बलात्कार के प्रकरण रजिस्टर करवा देते है।

बलात्कार के अपराध के बारे मे जो उक्त धारणाएँ धनी हैं उनमे आशिक रूप से सत्यता हो सकती है किन्तु भारतीय परिवेश म पली नारी अपन शील व मर्यादा का मूल्य चुगा कर प्रतिशोध साधन बनने को तयार नहीं हो सकती। जहा तक इच्छा से साथ देकर बाम श्रीडा मे लीन महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगा कर स्वय को बच निकलने का प्रश्न है यह एक विचारणीय बिन्दु अवश्य है किन्तु फिर भी बलात्कार के सभी प्रकरणों मे यह सही सिद्ध नहीं हाता क्योंकि सोन लाज से बचने की चिंता करने वाली नारी अपने प्रेमी के साथ यह गिलबद नहीं कर पायेगी और यदि सामाजिक दबाव म आकर वह ऐसा कृत्य करती है ता आगे साक्षी दते समय वह झुकर जाती है जिससे अपराध सिद्ध नहीं हो पाता। अत सिद्ध दाय बलात्कार आपराधिक कृत्यो के बारे म यह धारणा भारतीय सामाजिक मूल्यो के परिप्रेक्ष्य म सही सिद्ध नहीं हो पाती है।

जहा तक चरित्रहीन महिलाओं को बलात्कार के शिकार के रूप मे प्रस्तुत करने व होन का प्रश्न है ऐसे प्रकरण अवश्य प्रस्तुत होते हैं किन्तु आगे जाकर अभियोजन मे ऐसे प्रकरण महिला के चरित्र की रिपोर्ट व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर असफल हो जाते हैं किन्तु फिर भी अभियुक्त को अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने मे काफी समय लग जाता है और उसको भारी मानसिक यत्रणा व आर्थिक सति के दौर से गुजरना पडता है। ऐसी महिलाओं के विरुद्ध कोर्ट कानूनी बायबाही की व्यवस्था न होने के कारण ऐसे प्रकरण पजीकृत किय जाते है।

इसके अनिश्चित जहा रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं वहा पर व्यवस्था उल्टे पर ही तो चलेगी सीधी नहीं। पुलिस याय व्यवस्था बनाये रखन के लिए तैनात

की जाती है किंतु भेरे योग्य सेवा ?" की तरती के नीचे डण्डा लेकर बठने वाले पुलिस कर्मी बलात्कार करने में नहीं चूकते और कानूनी दाव पेच में माहिर होने के फलस्वरूप वच निवसते हैं। रात्रि गश्त के दौरान अकेली मिलने वाली महिलायें पुलिस हिरासत में रात्रि में पुलिस लॉकप में बंद की जान वाली महिलायें अपराध में लिप्त जनों की सम्बन्धी महिलायें—पुलिस कमियों की बलात्कारी हिसक प्रवृत्ति की शिकार होती हैं। बहुचर्चित मथुरी (1979) हमीदा बी (1979), माया त्यागी (1980) व बसन्ती देवी (1981) के प्रकरण पुलिस बलात्कार के ज्वलंत उदाहरण हैं जिनसे क्षुब्ध होकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के सदन में साक्षी अधिनियम के प्रावधानों को भी बदलने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पुलिस कमियों के पास बलात्कार करने का लाइसेंस हो। वस्तुतः अपनी कानूनी स्थिति एवं कानूनी ज्ञान का लाभ उठा कर पुलिस कर्मी नशे की हालत में ऐसे कृत्य बठते हैं। यह गहन चिन्तन व विचार सम्बन्धी बिंदु है जो नीति निर्धारकों के लिए बहुत चिन्ता का विषय होना चाहिए।

क्या बलात्कारी सामान्य पुरुष होता है या विकृत मनोवृत्ति वाला असामान्य व्यक्ति ? यदि सामान्य व्यक्ति भी जब बलात्कार जसा घृणित काम करता है तो वह भी असामान्य दूषित मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ही कहलायेगा। जहां तक बलात्कार को अधिकार रूप में प्रदर्शित की जाने वाली मनोवृत्ति का प्रश्न है जिसका प्रदर्शन गावों में जागीरदार भौली भाली कमजोर कृषि मजदूर औरतों के साथ नीची समझी जाने वाली जाति की महिलाओं के साथ किया करते थे उस सामंती मनोवृत्ति का अब स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं है किंतु फिर भी कहा जाता है कि बिहार राज्य में यह मनोवृत्ति विशेष रूप से आज भी पाई जाती है। इस सदन में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में पुरुष का यह अधिकार लेशमात्र भी नहीं कि वह नारी का हिंसात्मक शोषण का साधन समझे और अपनी पार्श्विक मनोवृत्ति का शिकार बबला, विवश व असहाय नारी को बनाय। यदि ऐसा होता है तो स्वतंत्र भारत की सामाजिक व्यवस्था दापी है समाज की सत्ता स्वरूपा सरकार दापी है जो नारी के शील की रक्षा न कर सके वह सरकारी व्यवस्था दयनीय ही नहीं जा सकती है।

बलात्कार के प्रकार

बलात्कार के अपराध दो प्रकार के होते हैं—(1) वे अपराध जिनमें एक ही व्यक्ति बलात्कार करता है और (2) वे बलात्कार के अपराध जिनमें एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं। ऐसे कृत्य में व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनका सामान्य उद्देश्य पार्श्विक काम पिपासा की शक्ति या फिर शत्रु

पक्ष की नारी के साथ बलात्कार के माध्यम से उनका शरीर में परिवर्तन बदले की भाव को शांत किया जाता है। इस प्रकार के पुरुष यग की शक्ति को नारी की मूर्ति के साथ खेल कर उनको नीचा दिसाया जाता है। ऐसे करने में इतना ध्यान नहीं रखा जाता कि ऐसी पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ बदले के सपने में प्रशमन की ही सामन आती है और समाज उनको घृणा की दृष्टि से देखता है।

बलात्कार के प्रकरण जिनमें एक ही महिला व एक ही पुरुष सम्मिलित होते हैं उनमें बलात्कार के प्रकरणों में प्रेरक तत्व क्या होते हैं ? इन प्रेरक तत्वों के क्या आधार हैं ? परिस्थितिगत स्थितियों पर ये आधार निर्भर करते हैं। सामूहिक बलात्कार के प्रकरण में मुख्यतः बलात्कार का आधार काम मुरा न होकर प्रतिशोध लेना ही मुख्य होता है क्योंकि मनुष्य अपनी पार्श्विकता के वशीभूत रितन ही बीमत्स काय करे किंतु वह इस प्रिया में काम सुख तो प्राप्त नहीं कर सकता। फिर इस उद्देश्य से समूह की संगठनात्मक शक्ति भी उभर कर नहीं आ पाती क्योंकि एक समूह के सभी सदस्य जो पार्श्विक हिंसा में विश्वास रखते हैं किस प्रकार निरीह अवला के साथ जघन काय करने के लिए तत्पर होते हैं और इस प्रकार के व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना इस मनोवृत्ति पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रश्न चिह्न अंकित करता है। फिर इस प्रश्न से जुड़ा प्रश्न है—नियोजित बलात्कार व अनियोजित बलात्कार।

अनियोजित बलात्कार के सन्दर्भ में सामूहिक बलात्कार केवल मात्र काम सुख के लिए किया जाये मानव बुद्धि के तार्किक आधार पर इस प्रश्न का उत्तर कठिनता से प्राप्त हो सकता है। हा यदि कोई उत्तर है तो मानवीय अप्रत्याशित विचित्र प्रवृत्ति में जिसके सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य जब क्या कर बैठे ? यह बात एक व्यक्ति विशेष के बारे में तो कही जा सकती है किंतु कामुक व्यक्तियों का एक समूह बने और सभी एक साथ मिलकर पार्श्विक व पार्श्विक काम-पिपासा को शांत करने के लिए बलात्कार को माध्यम बनायें और उसके लिए योजना बनायें शिखर तलाश करें या फिर जब कभी कोई अकेली महिला मिल जाये तो उसके साथ बलात्कार करें। इस स्थिति का उत्तर काम बीड़ा के सन्दर्भ में तक से परे दिखाई पड़ता है। अतः सामूहिक बलात्कार के पीछे कामुक सुख से अधिक प्रतिशोध का प्रेरक तत्व अधिक तार्किक प्रतीत होता है। यह तो अपवाद रूप ही माना जायेगा कि किसी महिला की सुंदरता या कामुकता के दीवाने एक समूह के सभी सदस्य एकजुट होकर कामुकता का नग्न नृत्य करें। डाकुप्रो द्वारा लूट का माल समझ कर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनायें तो प्रकाश में आयी हैं। इन प्रकरणा में तो पार्श्विक काम वामना की भूल ही बलात्कार के मूल में होती है।

एकल बलात्कार प्रकरणों में जब प्रेरक तत्त्व व कारणों की चर्चा की जाती है तो सबसे पहले उन परिस्थितियों पर विचार करता होता है जो इन स्थितियों को जन्म देती हैं। बलात्कार की शिकार महिला के सदम में हम पर विचार समझ जो दो प्रकार से हैं—(1) वे जिनमें कुछ महिलायें ही बलात्कार की शिकार होती हैं और (2) वे जिनमें कोई ही महिला बलात्कार की शिकार होती है।

प्रथम कुछ महिलाओं के बलात्कार की शिकार होन के सदम में यह परिस्थितिजन्य प्रश्न और भी स्पष्ट स्थिति चाहता है। यह उन परिस्थितियों की ओर इंगित करता है जिसमें महिला का व्यवहार और काय की स्थितियाँ जहाँ पर एक पुरुष व एक महिला ही निमित्त करती हैं। काय करते हुए एकांत के अणु ही काम पर आते जाते समय मुनमान या एकांत राह में छिपन व भागने का स्थान हाँ चिल्लाने पर भी किसी की सहायता के लिए न आने की सम्भावना हो तो ये सब परिस्थितियाँ बलात्कार में साधक स्थितियाँ होती हैं। इसके साथ साथ बलात्कार से ग्रसित महिला की विशेषतायें भी इसमें सहायक सिद्ध होती हैं। यह हाता है कि एक समझदार सुन्दर महिला जब काम पर जाती है तो अशु गारित जाती है और घर पर अपन पति के साथ जाने पर शृ गार करके जाती है। कुछ महिलाएँ जो महिलागत नैसर्गिक सदाचार ररान का स्वभाव वाली होती हैं व अपन क्त व स्थल पर घर से बाहर निकलते समय मडकीला शृ गार कर बाहर निकलती हैं जो पुरुष की कामुकता को मौन निमनण देती हैं। सौंदर्य का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति के वस की बात नहीं और वह सौंदर्य जा शारीरिक न होकर बौद्धिक हो। सौंदर्य प्रदर्शन वह भी मडकीले शृ गार के साथ केवल मात्र मनुष्य की पार्श्विक कामुकप्यास को बढ़ाती है और मनुष्य की सदा ही नारी के साथ पार्श्विक ससग की इच्छा और सुन्दर या मनभावन नारी पर अधिकार कर भोगने की सतत् इच्छा उसकी पशुता का मडकाती है और वह मन ही मन ऐसी महिला को पाने की लालसा सजो लेता है। फिर हाँ सकता है कि वह प्रेम जाल फेंके व काम बाणों से रतिमति को आहूत करना चाह किंतु जब अपन प्रयासों में सफल न होने पर वह बलात्कार जसा जघम्य व हिंसक आचरण भी कर बैठता है।

तीसरा विचारणीय बिंदु है बलात्कारी का आचरण व चरित्र। समाज में समयी सदस्य सामान्य रूप से मिलते हैं और असमयी व अनुशासनहीन व्यक्ति प्रपवाद रूप में हैं। मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति भी है कि वह सौंदर्य को प्यार करे और भोग हेतु प्राप्त करे किंतु समाज में उसकी मर्यादित सीमायें निर्धारित की हुई हैं जिनके अन्तर्गत ही वह अपनी सतत् सौंदर्य साधना एवं कामना की कमनीयता को निखार सकता है व भाग्याय प्राप्त कर सकता है। भवरे का अधिहार है वनियो

व फूलों पर मण्डराने या व रसपान करने या मित्रु भ्रमर का फूल चूट करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य का अधिकार है सामाजिक व्यवस्था के आदर अनुशासित होकर नारी के सौंदर्य से नयन सुख प्राप्त करने का और समाज की व्यवस्था के अन्तर्गत सौंदर्य पान करने का। समाज में कुछेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामाजिक मान्यताओं की चिन्ता नहीं करते। वे सामाजिक अनुशासन से अपने को ऊपर समझते हैं सामाजिक बंधन में बंध कर नहीं रह पाते व समाज में आत्मतुष्टि के लिए बीरमोग्या वसु धरा के सिद्धांत पर अनतिक्रम व अनुशासनहीन जीवन जीते हैं। वे काम पिपासा को उपपूर्वक बुझाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति समय पाकर विवश व अमहात्म्य अवला के साथ बलात्कार जैसा कृत्य कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर नशे व भादी होते हैं और मदिरा मद में मत्त होकर वे और भी पशुवत आचरण करते हैं और वामुकता के गदल नाल में खुद डूबते हैं और पराई स्त्री तक को डूबी लेते हैं। बलात्कार जसा घणित अपराध करते हैं।

व्यक्ति की चारित्रिक विशेषतायें दुर्गुण के आधार पर बलात्कारियों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। गणह्राड के अनुसार इन वर्गीकरणों को सक्म श्रीनेडथ एन एनलेसिम आफ टाईम्स में दर्शाया है जो निम्नांकित रूप से है —

(1) कण्ट पट्टा कर सुखी होने वाले मनुष्य

ऐसे व्यक्ति जो कि महिलाओं से घणा करते हैं वे महिलाओं को शारीरिक कष्ट देते हैं और महिलाओं को ह्रुड पीडा में उनको आत्मसुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति बलात्कार करके बड़ा आनन्द पान है। ये व्यक्ति मानसिक रागी ही कहलायेंगे क्योंकि इनका यह कृत्य विकृति की सज्ञा में ही आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे कष्ट देकर सुख पान वाले व्यक्तियों को मानसिक विकृति वाले रोगी कहा जाता है जिनको सग्रेजी में सडिस्ट (Sadist) की मन्ना दी जाती है जिनको जितनी महिला पीडा से तउपगी उतना ही इनको सुख मिलेगा वह भी काम पीडा से सम्बंधित है।

(2) नैतिकता शून्य विचलनकारी

संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं—(1) नतिकता में विश्वास रखने वाले (2) नतिकता में अविश्वास रखने वाले (3) नतिकता के मामले में तटस्थ जो न नतिक हैं और न ही अनतिक। इसमें नतिकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति न तो महिलाओं के प्रति हिंसक होते हैं और न ही बलात्कार कर सकते हैं किन्तु नतिकता में अविश्वास रखने वाले व नतिकता से तटस्थ व्यक्ति महिलाओं के प्रति

नतिक मूल्य व मायताओं से बचे न हाने से नारी के भोग्या रूप में सुख प्राप्ति का साधन समझते हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार करने में उनकी अंतर्निहित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(3) पियकड

ऐसे व्यक्ति जो पीने के पश्चात् अपना होश खो बैठते हैं और नाना प्रकार के काल्पनिक भय से ग्रसित हो जाते हैं। वे करपना करते हैं कि अमृत औरत उनसे प्यार करती है या उनको चाहती है और वह उसको बुला रही है। उसके साथ काम क्रिया करेगी। इस नशे की ललक या बहक में महिला के पास वे पहुँच जाते हैं और बलात्कार जसा अपराध कर बैठते हैं।

(4) दोहरे मापदण्ड वाले पुरुष

ऐसे दुगला भक्तों की भी ससार में कमी नहीं। ऊपर से सफ़ेद पोश सज्जन दिखाई देने वाले दाढ़ी वाले तिलकधारी पाखण्डी पंडित/मुल्ला महिलाओं को आकर्षित करते हैं और फिर बलात्कार करते हैं। वे दोहरे मानदण्ड से साक्षते हैं। कभी कभी सतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएँ तांत्रिक व ज्यातिपियों के दुष्कर्म में भा जाती हैं और उनसे मेल मिलाप बढा लेती हैं। अनुष्ठान व क्रियाकाण्ड के नाम पर उनका सानिध्य बढता जाता है और बलात्कार की संभावना और बढ जाती है।

बदनाम वस्त्रियों में रहने पर चरित्रहीन महिलाओं के साथ रहने पर भी कई बार मले घर की महिलाएँ बलात्कार जसी जघन्य घटना का शिकार हो जाती हैं। कुछ महिलाएँ पुरुष की बाहरी चमक दमक से प्रभावित होकर अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढाने हेतु घनी वभवशाली युवकों से मेल मिलाप बढा लेती हैं जिसका दुष्परिणाम कभी कभी उन्हें बलात्कार की शिकार होने जैसी घटना के रूप में भुगतना पड़ता है।

बलात्कार क्यों किया जाता है इसके विविध कारण हो सकते हैं जो जवकीय व मनोवैज्ञानिक सामाजिक व भौतिक सभी प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य कारण निम्नलिखित हैं —

(1) महिला द्वारा प्रोत्साहन

काम की पेशाविक शक्ति का आवगा बढा प्रचण्डक है। जब चाहे या मनचाहे किसी महिला से ऐसा व्यवहार हो जाता है जिससे कि पुरुष गसत अप

लगा लेता है और समझ लेता है कि वह या तो दुष्चरित्र है या उससे प्यार करती है। कभी कारुणिक परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति किसी महिला की सहायता करता है और उस महिला द्वारा प्रदर्शित उदार व्यवहार दर्शाया जाता है तो कतिपय पुरुष इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं कभी विश्वास में कोई महिला किसी पुरुष के साथ बाहर चल देती है यात्रादि में बाहन में साथ बैठ जाती है तो इन परिस्थितियों में कामुक प्रवृत्ति का पुरुष महिला के साथ हिंसात्मक बलात्कारी व्यवहार कर बैठता है। महिला द्वारा इस प्रकार किये गये व्यवहार को वह पुरुष प्रोत्साहन के रूप में लेता है। कभी कभी अपने का अधिक सजा कर रखने वाली महिला जो कि काम वासना का भड़काती है उसको भी व्यक्तिचारीणी समझ कर उसकी ओर पुरुष आकर्षित होता है। जब वह पाता है कि वस्तुतः महिला दुराचारीणी नहीं है तो वह अपनी काम पिपासा का बलात्कार के माध्यम से बुझाना चाहता है। इस प्रकार शौकीन मिजाज युवा महिलायें शौकीन मिजाज अतृप्त युवा-पुरुषों की काम भावना की शिकार हो जाती है।

कुछ महिलायें आधुनिकता के नाम पर स्वच्छन्द विचारधारा वाली होती हैं वे पार्टियों में भाग लेती हैं क्लबों में स्वच्छन्द गायन करती हैं नृत्य करती हैं गीत गाती हैं और शराब का प्याला हाथ में लेकर पुरुषों के साथ अनगल गपशप करती हैं। ऐसी स्त्रियों के व्यवहार में उनके मन में आन वाले पुरुष महिलाओं द्वारा भ्रू निमज्जण समझते हैं और फिर बलात्कार जसी घटना घटित होने की स्थिति में बनती हैं।

इस सदन में यह प्रश्न उभर कर आता है कि यदि महिला प्रतिरोध करे तो क्या पुरुष बलात्कार कर सकता है? इस सदन में यही कहा जा सकता है कि प्रतिरोध न करने वाली महिलाएँ व कामुक पिशाचकाम पुरुष से भयभीत महिलायें ऐसे बलात्कारी पुरुष का काय आसान कर देती हैं। प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार आस न काम नहीं जब तक उनके शारीरिक छोट पहुँचा कर बेहोश न कर दिया जाये बलात्कार सम्भव नहीं हो सकता। इस सदन में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण इस प्रकार हो जाती है कि अपनी भूमिका के आधार पर महिला निष्क्रिय हो सकती है महिला त्रियाशील हो सकती है और महिला अचानक हुए हिंसक कामुक आक्रमण से हतप्रभ हो सकती है।

(2) अतिरेक कामुकता

फ्राइड के अनुसार कामेच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छा है जो जाग्रत होने पर सभी इच्छाओं से बलवती होती है। यह इच्छा व्यक्ति के साथ

जन्म से होती है जो नवजात शिशु के दूध पीने के ढग से स्पष्ट परिलक्षित होती है। कामेन्द्र्य जीवनदायिनी सजीवनी भी है और अनियमित होने पर यह मृत्यु का निमण भी है। मानव शरीर संरचना में कुछ ग्रथिया होती हैं जिनमें से रस निकलता है इसी प्रकार की काम-ग्रथिया भी हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक रस निकलने से व्यक्ति में कामेन्द्र्य सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक जाग्रत होती है और जब इन्द्र्य का प्रभाव सर पर चर कर बोलना है तो फिर वह कामाग्र होकर उचित व अनुचित कुछ भी नहीं देख पाता और केवल मात्र काम विपासा शांत करना चाहता है। सम्यता के प्रगति पथ पर अग्रपित मनुष्य ने अपने को सुसंस्कृत करने का प्रयत्न किया है किंतु आहार निद्रा, मय व मैथुन ये चार मूल भावनाएँ या मूल प्रवृत्तियाँ जो कि मनुष्य एवं पशुओं में समान हैं मनुष्य के साथ प्राणिम सृजन काल से आदिनाक तक चली आ रही हैं। मनुष्य ने अपने को मानव बनाने के प्रयत्न में इन भावनाओं को सुसंस्कृत परिष्कृत किया है। उसने अपने आपसे अन्तर का नियन्त्रीकरण करने का प्रयत्न किया बाह्य जगत में अपने आपका समाजीकरण करने का प्रयत्न किया है।

फिर भी समाज में अपवात् के रूप में ऐसे मनुष्य भी हैं जो कि शरीर की काम भूख मिटाने के लिए मैथुन का सहारा नग्न रूप में अमानाजिक ढग से लेते हैं और बलात्कार जसा घृणिता अपराध करते हैं। चाहे शरीर में गोनेड ग्रथिया के अधिक रस स्राव व नियंत्रण के अभाव में या चाहे मानसिक दौर्बल्य के कारण उत्पन्न विवेकहीनता के फलस्वरूप या फिर मानसिक स्थैर्यता के प्रभाव में, जो कुछ हो वामुरता के वशीभूत होकर बलात्कार जसा अपराध मनुष्य करता है। जब अग्रद व्यक्ति चार पांच वर्ष की वाणिज्य का माथ कूट करता है तो उसको मानसिक गमी हो कहा जायेगा कुवारा व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि स्त्री समग्र सुख क्या होता है वह तो क्यों त्रिना मैथुन को रह सकता है, किंतु विवाहित पुरुष जिसने स्त्री समग्र सुख भोगा है और ऐसा व्यक्ति जब अपरिहाय परिस्थितियों में परिवार से दूर रहता है तो उसमें काम वामना भटवना स्वाभाविक है जिससे वामुरता के वशीभूत वह बलात्कार जसा कृत्य भी कर सकता है।

यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है तो वह अधिक कामेन्द्र्य होता है वरन् इसी इन्द्र्य की पूर्ति नहीं हो पाती और वामुरता प्रवृत्त रह जाती है। वह रात्रि में सुनमान जगह में या अपने मोहनों के मुनगान मरगा जिनमें महिला अकेली रहनी हो या अपनी जा रही हो महिला की तलाश में गडकता है और जब किसी काई अकेली महिला मिल जाय तो अपनी काम विपासा को शांत करने हेतु बलात्कार कर बैठता है।

(3) नशा

पीने की आदत वालों को जब शराब पीन लगता है तब वे विवेकहीन व सवेगशील हो जाते हैं। नशे में पूर्व सौम्यता व विवेकाधिराज दिगने याता व्यक्ति नशे का दाम होने पर वह पशुवन हो जाता है। नशे की हासत में उमरी अमृत कल्पार्थ व गवग उससे व्यवहार का इतना प्रभावित करती है कि वह विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन होने पर उनकी पार्श्व कामुता भडग उठनी है और उस समय उचित व अनुचित का विवेक गोर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की महिला के साथ उलाहना कर सकता है। ऐसा उलाहना समय व परिस्थिति एवं पार की कमी भी परवाह नहीं करता। यह भी समाचार पत्र बताते हैं कि कोई कोई पिता या माई अपनी पुत्री या बहिन के साथ भी उलाहना जमा दृश्य नशे में कर बैठता है।

(4) महिला जाति के प्रति घृणा

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें जीवन में कतिपय ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि वे महिला जाति से घृणा करने लग जाते हैं। चाहे वह प्रेम में विफलता के कारण हो या जीवन में महिला से मिले घोर, करेज विश्वासघात या फिर क्रूर व दुर्व्यवहार भेदभाव आदि के कारण हो ऐसे व्यक्ति महिलाओं से घृणा करने लगते हैं। यह घृणा महिला वग को भी नीचा दिखाने वाले व्यवहार में परिणत होती है कि जिस नारी को ने धोखा दिया है करेज दिया है जीवन उर्बाद किया है उस नारी से बदला लेने नीचा दिखाने के लिए रष्ट पहचाने के लिए बलात्कार जसा घृणित कार्य किया जाता है जिसमें काम भावना की वृष्टि मुख्य प्रेरक तत्व नहीं होती।

(5) आक्रामकता

कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं कि व्यक्ति में एका एक कामेच्छा उत्पन्न होती है और वह अवसर का लाभ उठा कर अपनी कामेच्छा पूरी करने पर तत्पर हो जाता है। जंगल से अकेले लफ्डी मारते या पशु चराते पोखर पर अकेले नहाते सुदूर निजन स्थान में जब कोई महिला पुरुष को मिल जाये तो कोई व्यक्ति आक्रामक मिलन का लाभ उठाकर काम पिपासा शांत करना चाहता है, तो कोई बलपूर्वक बलात्कार करने से नहीं चूकता। ऐसी स्थिति में पुरुष का न कोई मतव्य होता है और न कोई प्रेरक तत्व केवल मान एकात मिलन की आक्रामकता ही बलात्कार के लिए उत्तरदायी स्थिति हाती है।

(6) पाखण्डता

कभी कभी धार्मिक परिवेश में या सामाजिक सम्प्रदायों के अतन्त्र महिलाओं से मेलजोल बढ़ा लिया जाता है। व्यक्ति रिश्तों के नाम पर राखिया बंधवा लेते हैं और साध्वि का लाभ उठाकर बलात्कार जसा अपराध करने से नहीं चूकते।

(7) बलात्कारी त्रासदी

बलात्कार में शिकार महिला की मनस्थिति क्या होती है ? उसको किसनी गहन पीड़ा से गुजरना होता है ? यह सहज कल्पना का विषय है। यह एक चिन्तनीय प्रश्न है। बलात्कारी के साथ तो यायालय क्या करता है यह अलग बात है किंतु बलात्कारी बलात्कार की शिकार महिला का तो जीवन ही बर्बाद कर देता है। वह घोंघी के कुत्ते से भी बदतर हो जाती है वह घर की रहती है न घाट की। यदि विवाहित महिला है तो पति उसको नहीं रखेगा पीहर वाले अपनी लोक साज से वन के लिए उपेक्षित करेंगे वच्चे घण्टित दृष्टि से देखेंगे। यदि अविवाहित बाला है तो कोई विवाह करने को तत्पर नहीं होता है। समाज में परिवार की प्रतिष्ठा गिरती है। मौहल्ले गांव में चर्चा का विषय हो जाता है। उपेक्षित व घण्टित दृष्टि उठती है। चल निगाह इतजार करती दिखाई देती है। कुलटा कुलबलनी के रूप में समझी जाने लगती है। ऐसी अवस्था से यदि कोई विवाह भी करने को तयार होता है तो दया भाव से द्रवित होकर वह ममझ कर कि वह दया की पात्र है और विवाह करना एक धर्म का काम है जिसका वह भावना जीवन पथ पर चोन्ती रहती है। ऐसी भग्न हृदया नारी अपना जीवन जीती है। गलात क्षणों में चिन्ता के समुद्र में डूबत बाहर निरलन। इस प्रकार बलात्कार से ग्रस्त नारी स्वयं को खोती है स्वयं की अस्मिता खोती है अहम् को खोती है सामाजिक प्रतिष्ठा खोती है और खोती है—पति का विश्वास माँ-बाप का ध्यार सबधियों का दुलार भविष्य की आकांक्षा स्वप्निल गमल की कल्पनायें। उमरों क्या मिलता है जीवन में—तिरस्कार। आनोचना। उपेक्षा। पुत्रि भ वेपण। चिरिन्तनीय परीण। व यायालय के दौरान लज्जा। शील भग्न प्रश्न। जहाँ पर हर दृष्टि खरीददार की सी उठती है वह क्या हो जातो है एक गिरी हुई औरत जीन भग्न औरत।

बलात्कार नियमात्मगत विधि व्यवस्था

भारतीय नवविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में रूप को यह अपराध लेशमान भी नहीं है कि वह नारी को हिसात्मक शोषण का साधन समझे और अपनी पार्श्विक भनावृत्ति का शिकार भवला विवश व अगहाय नारी का बनाये। यदि ऐसा होता है तो स्वतन्त्र भारत की सामाजिक व्यवस्था दोषी है। समाज की सामाजिक व्यवस्था दोषी है।

वलात्कार जैसे अपराधों की सामाजिक विभीषिका से प्रसिद्ध भारतीय समाज को राहून पट्टु चाने के लिए सरकार द्वारा कतिपय विधेयक पारित कर इस अपराध पर नियन्त्रात्मक अंकुश लगाने पर विचार किया है।

2 महिला हत्या

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 व 300 में हत्या के अपराध को परिभाषित किया है। हिंसात्मक मानव वध वह हत्या माना जाता है और कब नहीं, इसकी व्यवस्था इन धाराओं में की गई है। वस्तुतः विधिक दृष्टि से प्रत्येक मानव वध हत्या अपराध नहीं माना जाता है। जब मानव वध उन परिस्थितियों में किया जाता है जिनका न्यायिक औचित्य होता है उन परिस्थितियों में वह अपराध करता है तो वह हत्या का अपराध नहीं माना जाता। हत्या का अपराध वह मानवीय वध है जिसको कि हत्या के दरादे से पूर्ण जानकारी के साथ किया जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 व 300 में निम्नांकित रूप से हत्या के अपराध को परिभाषित किया गया है—

299—आपराधिक मानव वध—जो कोई मृत्युकारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे कोई कार्य करने मृत्यु कारित कर देता है वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण-1

वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार रोग या घग शक्तिय से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित (शीघ्र) कर देता है उसकी मृत्यु कारित करता है वह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण-2

जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है यह समझा जाएगा यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकनी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण-3

मा के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ

सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकाल आया हो यद्यपि उस शिशु ने श्वास नहीं ली है या वह पूणत उत्पन्न नहीं हुआ हो ।

300-हत्या—आगे बताई अपवादित दशाओं को छोड़ कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह काय जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्युकारित करने के आशय से किया गया हो अथवा

दूसरी—यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसकी वह अपहानि कारित की गई हो अथवा

तीसरी—यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के सामूली अनुक्रम में (साधारणतः) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो अथवा

चौथी—यदि काय करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह काय इतना सखट पूरा है कि पूरी सम्भाव्यता है कि मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जाक्षिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु (प्रयोजना) के बिना ऐसा करे ।

अपवाद-1 आपराधिक मानव वध का हत्या नहीं ?

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म मयम की शक्ति से वंचित हो समय नहीं रख सके । उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन (क्रोध) दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुष्टना वश कारित करे ।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परतुको के अध्याधीन है—

पहला—यह कि वह प्रकोपन (गुस्सा) किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी स्वयं न बहान से तथा स्वेच्छ प्रकोपित नहीं किया हो ।

दूसरा—यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पातन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूरा प्रयोग में की गई हो ।

तीसरा—यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राईवट प्रतिरक्षा के अधिनार के विधि पूरा प्रयोग में की गई है ।

स्पष्टीकरण—प्रकोपन (क्रोध व गुस्सा) इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे यह तथ्य का प्रश्न है।

हत्या का अपराध सबसे जघन्य अपराध माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन की व्यक्तिगत क्षति होती है और वह ऐसी क्षति होती है जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होती है। हत्या का अपराध और भी अधिक घृणित व गम्भीर तब हो उठता है जबकि पुरुष नारी की हत्या करता है उस नारी की जिसकी रक्षा का भार पुरुष पर है और जो पुरुष आश्रिता है पुरुष को समर्पित है। पुरुष द्वारा नारी वध यह पुरुष के पौरुष पर समाचा है उसकी हीनता का प्रतीक है व उसकी पार्श्विकता व पश्चाच्चिकता की क्रूर अभिव्यक्ति है।

नारी की हत्या करने के लिए मनुष्य मन में बमनस्य पाले और उस मतव्य के माथ हत्या जैसा कृत्य करे यह कसी विडम्बना है। यह प्रश्न और भी ज्वलत हो उठता है जबकि पति अपनी पत्नियों की हत्याएँ करते हैं, जिन पत्नियों को वे पूर्ण सम्पण के साथ जीवन पर्यन्त रक्षा मार सुख सागर रूप में स्वीकार करते हैं। उन पत्नियों के साथ यह निमम अत्याचार कि उनकी इहलीला ही समाप्त कर दी जाये, बाह रे पौरुषपूर्ण पुरुष ! रक्षक रूपी पति ! जो जीवन व मरण का साथी है जिससे पत्नी की मुक्ति है जनम-मरण के बंधन से यह पति अपनी पत्नी से मुक्ति पाने के लिए कितना सुगम उपाय ढूँढता है वध ! वध करके हत्या के अपराध से बचना चाहता है।

उक्त मानवीय सवेदनात्मक स्थितियाँ जो सामाजिक जीवन की आधारभूता है हमको सहज ही यह विचार करने के लिए बाध्य करती हैं कि महिलाओं की हत्या के पीछे क्या प्रेरक तत्व हैं ? क्या कारण हैं, जिनके वशीभूत महिलाओं की हत्याएँ होती हैं ? इस प्रकार की हत्याओं में क्या समरूपता है ? वस्तुतः ऐसे कौन से पुरुष हैं जो महिलाओं की हत्याएँ करते हैं या वे कौन सी महिलाएँ हैं जो महिला होते हुए भी महिलाओं की हत्या करती हैं या सहयोग करती हैं ? ऐसी कौन सी महिलाएँ हैं जो हत्याओं का शिकार होती हैं ? इनका हत्याओं से क्या सम्बन्ध होता है ? हत्या के अपराध में हत्या की शिकार महिलाओं की क्या भूमिका होती है ?

उक्त सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक भी है। कई विद्वानों ने इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार व परिस्थिति के अवलोकन व विवेकशील विवेचन के आधार पर इन अहम् प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

हत्या व हत्याओं की शिकार महिलाओं के सबध

यह तो कोई पागल या चार-सुटेरा या ठकत ही होगा जो कि घाजम स्थितियों में अनजान महिलाओं की हत्या करता हो अथवा अधिवास प्रकरणों में

मे हत्यारे व हत्या की शिकार महिलाएँ परस्पर परिचित होते हैं। पूर्ण परिचित होते हैं, घनिष्ठ रूप से परिचित होते हैं। अधिकांश रूप से निरीह पत्निया ही पति द्वारा हत्या की शिकार होती हैं या फिर होती हैं प्रेमिकायें या फिर प्रेम में बाधक महिलाएँ या फिर बीच-बचाव करने वाली अमांगी महिलाएँ। पारिवारिक असांजस्य व दाम्पत्य जीवन असांजस्य का अभाव ऐसे तत्व हैं जो कि मुख्यतया महिला हत्याओं के प्रेरणामूलक कारण बन जाते हैं।

महिलाओं द्वारा भी उन महिलाओं की हत्या अधिकतर होती है जिनका वे जानती हैं जिससे उनके पारिवारिक संबंध होते हैं—बहुएँ बेटीया या सास या ननद व अन्य संबंधी महिलाएँ आदि हत्या की शिकार होती हैं।

इस प्रकार यह मायता है कि प्राथमिक सामाजिक संबंधों में जीवन यापन करने वाले पुरुष व महिलायें ही हत्या के अधिकांश रूप में इस अपराध में लिप्त होते हैं।

संदर्भित इस मायता को बल मिला है कई अध्ययनों से। सन् 1885-1905 की अवधि में इंग्लैंड व वेल्स में अध्ययन किया गया जिसके आधार पर 487 हत्याओं में से 124 पत्नियों की हत्यायें उनके पतियों ने की थी। 115 प्रेमिकाओं की हत्यायें उनके प्रेमियों द्वारा की गई थी। बोलफ गंग ने फिलाडेलफिया में जो अध्ययन किया उसके निष्कर्ष रूप में भी यही तथ्य उभर कर आया कि हत्यारे व हत्या की शिकार महिलाएँ वैयक्तिक घनिष्ठ प्राथमिक संबंध वाले व्यक्ति होते हैं। उसके अनुसार 65% व्यक्ति प्राथमिक संबंध वाले होते हैं जिनमें 41 प्रतिशत पत्निया होती हैं जो पतियों द्वारा मारी जाती हैं।

शकफ (नॉट पेटनस इन क्रिमिनल होमिसाइड 1958 पृष्ठ 11-204) जिसबन व बलन ने इंग्लैंड में 1958 व 1968 की अवधि के बीच का अध्ययन किया जिसका निष्कर्ष भी यही था कि पत्निया ही महिलाओं में हत्या की अधिकांश संहार में शिकार होती हैं।

(मरडर 1958 से 1968 लंदन 1969 एहोम आफिस रिपोर्ट ऑन मर्डर)

मैकडोनल्ड ने भी 19वीं व प्रारम्भिक 20वीं शताब्दी के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकाला कि हत्या की शिकार महिला सामान्यतया घनिष्ठ संबंध वाली महिलाएँ होती हैं। मैकडोनल्ड डब्ल्यू पेनाल्टी एण्ड हामिसाइड 19-11 67

1930 में जर्मनी में यान हार्निंग ने अध्ययन किया जिसमें निष्कर्ष यह निकला कि 62 प्रतिशत हत्या की शिकार महिलाएँ पत्निया थी जिनकी हत्या उनके पतियों द्वारा की गई।

हाथ वीन होर्डिंग (दी क्रिमिनल एण्ड हिस्ट्री विनिटम 1948 पृष्ठ 392)

1 शिक्षा

जहाँ तक अपराधी व अपराध की शिकार महिला के शैक्षणिक स्तर का प्रश्न है यह सामान्य रूप से माना जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति ही महिला बचपन पत्नी बध करती है क्योंकि अशिक्षा अविवेक को जन्म देती है और अविवेक आक्रोश को। आवेश में अपने क्रोध को नियंत्रित न करने के कारण पति अपनी पत्नी या किसी भी अन्य महिला की हत्या कर देता है किंतु इसके साथ यह भी सदेह किया जा सकता है कि शिक्षित पति अपनी पत्नियों की हत्या भी कर देता है और उनका आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं जिससे वे पकड़े नहीं जाते हैं जब कि अशिक्षित ऐसा नहीं कर पाते हैं और वे पकड़े जाते हैं तथा दंडित कर दिए जाते हैं। हमारी मान्यता यह है कि जब पुरुष के अंदर त्रिपा उसका पशु जगता है तो वह अंधा हो जाता है। चाहे पुरुष शिक्षित हो या अशिक्षित जब वह प्रतिशोध को ज्वाला में जलता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता न उसको अंतरात्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है और न उसको विवेक की दहाड़ ही सुनाई पड़ती है क्रोध में पागल वह न तो कानून की चिन्ता करता है और न सामाजिक बंधन व मर्यादाओं की ही। वह हत्या कर ही बैठता है भाववेश में आकर। चाहे फिर आक्रोश शांत होने पर वह आसुओं का समुद्र बहाये या पश्चाताप की अग्नि में अर्पणित जलता रहे।

यह सब परिस्थितिवशात् स्थितिगत होता है, जसी स्थिति होती है व जितने उक्साने वाले तत्व होते हैं, उसी के अनुसार उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया होगी किंतु यह सब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जिसमें उसके परिवेश का भी योगदान होता है। यथा वह व्यक्ति जो अपने परिवार में अपनी पत्नी के व्यभिचारी व्यवहार के प्रति उतना आनामक व उत्तेजनात्मक व्यवहार नहीं करेगा जितने अपनी माता या बहिन का व्यभिचारी आवरण देखा है जितना कि वह व्यक्ति जिसने अपने परिवार में पतिव्रत धर्म की पूजा होती देखी है। इस प्रकार व्यक्ति की उत्तेजना किम प्रकार प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को जन्म देती है प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण व्यक्तित्व संरचना व उसके परिवेश पर निर्भर करते हैं। पत्नी से जो अपेक्षाएँ व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक होती हैं और जब वह उन आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाती है और अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाती है तो अस्वस्थतात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उनके अंतर्गत व्यक्ति अपना प्रतिघाती व आक्रामक व्यवहार कर बैठता है जो व्यक्ति के स्वभाव व चरित्र पर निर्भर करता है।

शिक्षा का योगदान व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण संरचना में एक प्रभावी कारक हो सकता है जिससे कि परिणामी के भय से या फिर अन्य उपलब्ध विकल्प यथा तलाक़ आदि के द्वारा छुटकारा पान के सन्दर्भ में शिक्षित व्यक्ति विवेक के आधार पर

विपरीत परिस्थितियों को टाल जाता है और हत्या न कर विचार कर सकता है, वह अफसाना जिसे अजाम तक साना न हो। मुमकिन। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर धाड़ना अच्छा।”

इस प्रकार शिक्षित व्यक्ति नारी हत्या जैसे अपराध से अधिकांशतः दूर रह सकता है, यह सम्भावना है किन्तु सत्यता तो आकड़ों के घेरे में ही बदलती है।

2 आयु

जहाँ तक आयु वर्ग का प्रश्न है युवावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें प्यार भी अधिक होता है और घृणा भी। इस आयु में भी आक्रोश अधिक आता है और जीवन की समस्याओं को बलपूर्वक सुलझाने में पुरुष अधिक विवश करता है। अधिकांश युवाजनों के लिये शक्ति ही समस्या निवारण का साधन होता है बलवान ही प्रत्येक वस्तु पर अधिकार जमा सकता है। युवावस्था सवेगात्मक अवस्था है जहाँ भावनात्मक आवेश व सवेगात्मक आक्रोश अपना रंग दिखाता है। जहाँ जीवन में असामंजस्य की स्थिति आ जाती है उस समय सवेगात्मक स्थिति में विवेकहीन पुरुष निरीह पत्नियों की हत्या तक कर बैठते हैं। इस प्रकार 20 से 30 वर्ष की आयु ही ऐसी आयु हो सकती है, जिस आयु वर्ग में पत्नी हत्याओं की घटनाएँ सर्वाधिक घटित हो सकती हैं। अपराध शास्त्री अध्ययनों से भी इस धारणा की पुष्टि होती है।

3 गरीबी व कमजोर आर्थिक स्थिति

क्या गरीबी की रेखा के नीचे या मध्यम आय वर्गीय परिवारों में ही पत्नियों की हत्याएँ अधिक होती हैं? क्या गरीबी या मध्यम आय का सम्बंध पत्नी हत्याओं से अधिक है? कहा जाता है कि प्रेम समृद्धि में बढ़ता है जबकि दुर्दिनों में घटता है गरीबी कलह मूलक है और कलह से क्रोध उत्पन्न होता है निराशा व हताश पत्नी शोधावश पत्नी पर हाथ उठाते हैं। वे पत्नियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर सकते किन्तु उनको चुप अवश्य कर देते हैं। पत्नी हत्या करके उनकी आवाज को सदा के लिए शांत कर देते हैं। इस प्रकार दरिद्रता कलह मूलक होकर असामंजस्य की स्थिति उस सीमा तक उत्पन्न कर देती है कि पति जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में असम होता है तो निराश पति अपनी निराशा को आक्रामकता के माध्यम से प्रकट करता है और उसकी निरीह पत्नी उसकी शिकार होती है जिसकी इहलीला समाप्त कर दी जाती है उसके पति के द्वारा।

इस प्रकार पत्नी हत्या की घटना आर्थिक विपन्नताओं से घिरे परिवारों में अधिक होने की सम्भावना बनी रहती है।

नारी हत्या के विविध कारण—पूर्वोक्त कारकों के अतिरिक्त नारी हत्या के क्या कारण हो सकते हैं ?

क्या पुरुषों द्वारा महिलाओं की हत्या हो जाती है ? या फिर हत्या कर दी जाती है ? पत्नियाँ ही अधिकतर क्यों मारी जाती हैं ? क्योंकि ये पतियों के सानिध्य में होती हैं एवं उनमें सामंजस्य का अभाव पति को हत्या के लिए प्रेरित करता है ।

बिना कारण कोई हत्या नहीं हो सकती चाहे मलत्त फहमी ही कारण रहा हो महान नाटककार शेक्सपीयर की नायिका डेस्डमोना उसके दृग्शी पति आर्थेनो द्वारा मारी गई चरित्रहीन होने के सन्देह में जबकि मरने के पूर्व भी उसके मुँह से आर्थेलो का नाम ही निकल रहा था और मृत्यु के पश्चात् भी सात्त्विक मुस्कान उसके चेहरे पर थी ।

मुख्यतः पत्नी हत्या के पीछे जो कारण होते हैं उनमें मुख्यतः निम्नांकित कारण हैं—

1 व्यभिचारिणी नारी

कोई भी पुरुष व्यभिचारी स्त्री को पसन्द नहीं करता । जब पुरुष अपनी पत्नी को पर पुरुष के अंको में देख लेता है या पर पुरुष अक स्त्रियिनी के रूप में देख लेता है तो फिर वह उसको एक क्षण भी जीने नहीं देना चाहता है । उसके व्यभिचारी आचरण को सहन नहीं कर पाता जिससे भाववेश में वह क्रोध के बशीभूत उस प्रपञ्चा व्यभिचारिणी पत्नी की हत्या कर देता है । जिससे वह पति अत धम की अपेक्षा करता है ।

2 पत्नी द्वारा अवरोधक भूमिका

जब पति परस्त्रीगामी होता है और उसके प्रेम के नाम पर परस्त्री से अवय सबध होते हैं तो पत्नी इस सबध से क्षुब्ध होकर प्रतिरोध करती है । पत्नी व उसकी प्रेमिका अपने मिलन में पत्नी को बाधक मानते हैं । अतः शूलरूपी पत्नी को हटाने के लिए पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है ताकि वह अपनी प्रेमिका को अपना सके ।

इसी क्रम में जब पति किसी दुर्व्यसन जैसे जुआ व शराब का शिकार होता है और पत्नी पति को समझाती है तो पति पत्नी के प्रति वितृष्णा की भावना में प्रसित हो जाता है और गृह कलह में वाक युद्ध के दौरान शोधित होकर पत्नी की हत्या कर बैठता है ।

3 पत्नी के प्रति घृणा

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, वे वुरूप, अशिक्षित भगडालू गृहकारी पत्नियाँ पाकर वितृष्णा से भर उठते हैं वे अपनी पत्नियों से घृणा करते हैं और कभी कभी छोटे भगडो में मारपीट के दौरान हत्या जैसी घटना घटित हो जाती है।

4 प्रेमिकाओं की हत्या

जब प्रेम की परिणति मिलन में नहीं हो पाती तो प्रेमी यह निश्चय कर लेता है कि यदि प्रेमिका उसकी न हो सकी तो वह उसको अय की नहीं होने दगा।

इसी क्रम में यह भी देखा गया है कि जब प्रेमी अपने प्रेम में असफल हो जाता है और उसकी प्रेमिका उसका धोखा देकर पर पुरुष से प्रेम करने लगती है तो प्रेमी ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है और वह यही धारणा बना लेता है कि उसकी प्रेमिका चाहे उसको न चाहे वह किसी भी कारण को चाहेगी तो मुश्किल होगी। यदि उसकी प्रेमिका उसकी न हो सके तो वह गर भी नहीं हो सकती। इस प्रकार असफल प्रेमी अपनी प्रेमिका की जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है।

5 प्रतिशोध के रूप में

जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्रतिशोध के रूप में प्रेमिका या प्रतिद्वन्दी की पत्नी बहिन या अय सम्बन्धी महिला की प्रतिशोध लेने के लिए हत्या कर दी जाती है।

6 इच्छानुरूप व्यवहार न करने पर

जब डकत या राहजन लूटपाट करते हैं और महिलाओं से घर की चाबी या गहने मांगते हैं तो न देने पर उनको जान से मार दिया जाता है क्योंकि डकत व लुटेरा के मस्तिष्क में एक ही बात रहती है कि वे लूट का माल लेकर जल्दी से जल्दी भाग जायें। जब कोई भी प्रतिरोध करता है तो वे कोई दया नहीं निश्चित और महिलाओं तक की हत्या कर देते हैं।

7 भगडे में बीच बचाव के दौरान

जब दो विरोधी दलों में भगडा होता है और लड़ाई हथियारों से होती है तो उस समय महिलाएँ बीच-बचाव के लिये आ जाती हैं और वे दुर्भाग्यवश मारी जाती हैं।

8 भगडे में सहयोगी होने के कारण

जब पुरुष आपस में लड़ते हैं तो घर की स्त्रियाँ सहयोग के लिये आ जाती हैं। भगडे के दौरान जब हथियार चलाये जाते हैं तो सहयोगी के रूप में आई महिलाओं की भी हत्या हो जाती है।

9 अवैध सम्बन्धों से बचाव के रूप में

प्रायः यह भी देखा जाता है कि जब अवैध सम्बन्धों की जानकारी निवृत्त सम्बन्धी महिला को हो जाती है, तो अवैध सम्बन्ध वाले स्त्री व पुरुष ऐसी महिलाओं की हत्या कर देते हैं, ताकि वे बदनाम न कर सकें और प्रेमी युगल बदनामी से बच सकें।

10 काम चशीभूत

ऐसा भी सुना जाता है कि वैश्याएँ जो अनतिक शारीरिक व्यापार करती हैं वे कामांघ पुरुष को अवसर देन से मना कर देती हैं तो ऐसा कामुक पुरुष ऐसी वश्या का वध कर देता है जो उसको बुलाकर उसकी काम पिपासा को शांत न कर उसका अपमान करती है। ऐसी हत्याएँ प्रायः उस समय अधिक होती हैं जबकि वे अकेलापन पात हैं और पुरुष नशे में होते हैं।

11 सुखवादी विकृत मनोवृत्ति

कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो विकृत मनोवृत्ति के होते हैं और परपीडा में सुख का अनुभव करते हैं। वे स्त्रियों के मुँह से निकलती चीखों से काम रूप में उत्तेजित होते हैं और स्त्री के शरीर की चोटों से निकले रक्त को देखकर उनकी परम सुख का अनुभव होता है। वे स्त्रियों को पीडा पहुँचाते समय इतनी पीडा पहुँचाते हैं कि ऐसी स्त्रियाँ मर भी जाती हैं।

12 परिवार का बोझ न वहन करने पर

कभी कभी पति जा कि रण्यता के कारण या शारीरिक अक्षमता के कारण या मनोविकार के वशीभूत अपने परिवार का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं होते हैं तो वे अपनी पत्नियों की हत्या इस कारण कर देते हैं ताकि उन पर भरण पोषण का भार ही नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी आत्म हत्या कर लेते हैं या करने का प्रयास करते हैं। पति शोषावश पत्नी पर हाथ उठा लेता है और वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर सकता किंतु उसकी हत्या कर उसकी भावाज को सदा के लिए शान्त कर देता है। इस प्रकार जब दरिद्रता बलवद् भूला होकर असामंजस्य की स्थिति इस सीमा तक उत्पन्न कर देती है कि निराश पति जो

अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में अक्षम होता है वह अपनी निराशा को आक्रामकता के माध्यम से प्रकट करता है और उसकी निरीह पत्नी इसकी शिवार होती है जिसकी इहलीला समाप्त कर दी जाती है उसके पति के द्वारा ही।

इस प्रकार पत्नी हत्या की घटना आर्थिक विपमताओं से घिरे परिवारों में अधिक होने की सम्भावना बनी रही है।

13 सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़े

कभी-कभी बँटवारे की नीवत संयुक्त परिवार में आती है और इस बीच माइयो के बीच उनकी पत्निया बोलती हैं और अधिकार जताती हैं, ता ऐसी स्थितियों में श्रोधावश परिवार की महिलाओं की हत्या हो जाती है।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी उसके पिता की सम्पत्ति की एक मात्र उत्तराधिकारिणी होती है और वह अपनी सम्पत्ति पति के नाम नहीं कराती है ऐसी स्थिति में स्वाध लोलुप पति पत्नी की हत्या कर सम्पत्ति पर अधिकार जमाना चाहता है और कई पति ऐसा करते भी हैं।

14 पत्नी की लम्बी बीमारी

पत्नी का अधिक लम्बे समय तक बीमार रहना भी कष्टमूलक होता है। लम्बी बीमारी के कारण पत्नी घिड़घिड़े स्वभाव की हो जाती है वह ईर्ष्यालु व सुनक मिजाज हो जाती है। कभी कभी पति क्षुब्ध होकर पत्नी को धुप करने देयु प्रहार कर बैठता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे भी दानव नर पिशाच हैं जो लम्बी बीमारी से पीड़ित पत्नी से छुटकारा पाने के प्रयास में उसकी हत्या ही कर देते हैं—दवा न देकर भूसा रखकर या अन्य माध्यम से।

15 छोटे-छोटे झगड़े

कभी कभी छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी का आपस में विवाद हो जाता है बच्चों की पढाई आनारागर्दी या सास ससुर नन्द-देवर के व्यवहार एवं पीहर की गुराई आदि विषयों पर विवाद हो उठता है और कभी-कभी विवाद उग्र रूप धारण कर लेता है जिसमें पति पत्नियों पर प्रहार कर बैठते हैं जिससे पत्नियों की हत्या तक हो जाती है।

16 पत्नियों का उत्तेजनाकारी व्यवहार

कभी कभी पत्निया पतियों का सामना करती हैं बराबरी करती हैं, गालियाँ देती हैं और पति को कहती हैं कि उसमें हिम्मत है तो उन पर हाथ उठाये या उनको मार दे। इस प्रकार की उत्तेजनात्मक स्थितियाँ उत्पन्न कर वे स्वयं मृत्यु को निमंत्रण

देती हैं और पति आवेश में मारते पीटते हैं, पत्नियाँ प्रतिरोध करती हैं, तो उनकी हत्या तक हो जाती है।

17 झूठ बोलने की आदत

सामान्यतया झूठ तो सभी बोलते हैं कोई कम तो कोई अधिक किंतु कुछ महिलाएँ अधिक झूठ बोलती हैं। ऐसा क्यों? कारण मनोवैज्ञानिक है। जो भी व्यक्ति अपने आपको मानसिक रूप से असुरक्षित समझता है वह अधिक झूठ बोलता है। इस असुरक्षित मन स्थिति के पीछे उस व्यक्ति का भय होता है जिसके सामने या जिसके लिए झूठ बोला जाता है। पुरुष सत्ता वाले समाज में नारी किसी भी भूमिका में परिवार में ही पुरुष से डरती है। माँ पिताजी से भय खाती है। बहू सास, ससुर ननद देवर, जेठ पति से भयभीत रहती है। बालक माता-पिता से भयभीत रहते हैं। इस असुरक्षित मन स्थिति के पीछे जो भय कारण है, उसके अतर्निहित भय में जो मूल भावना छिपी रहती है वह है अनिष्ट व भनाचार तथा दुराचार की भावना। कोई कार्य मर्यादाहीन परम्पराहीन व्यवस्था विपरीत तथा इच्छा विपरीत होने पर कोई आर्थिक क्षति होने पर कमजोर व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर अपने दोष को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। महिलाएँ जो परिवार में अधिशासित हैं वे पुरुष से अनिष्ट की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाती हैं और झूठ का सहारा लेती हैं।

जिस परिवार में मुखिया का स्वभाव क्रोधी होता है उस परिवार में दोष छिपाने के लिए व वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने के लिए उस परिवार के सदस्य झूठ का सहारा लेते हैं।

परिवार में पत्नी झूठ कम बोलती है या अधिक उसके पति के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध हैं, पर निर्भर करता है। यदि पति के साथ सम्बन्ध सामंजस्यपूर्ण हैं सम्बन्ध मधुर है पारस्परिक सौजन्यमय हो तो ऐसी स्थिति में परिवार का मातावरण खुला खुला सा रहता है। पति पत्नी एक दूसरे की जीवन साथी मानते हुए खुलकर समस्याओं के समाधान की चर्चा करते हैं और एक दूसरे के गुण व दोष को नहीं छिपाते। ऐसे मुखर मुखरित परिवार में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती।

इसके विपरीत जिस परिवार में पुरुष क्रोधी होता है पति पत्नी में सम्बन्ध कटु होते हैं पति भगदालू होता है उस परिवार में पत्नी की आदत झूठ बोलने की हो जाती है। जब वह अपने को अनादर, दुर्व्यवहार से बचाने के लिए झूठ का सहारा लेती है तो पति पत्नी में अविश्वास हो जाता है। इस अविश्वास का

भ्रमावात उनकी पारिवारिक गृहस्थी की धारदीवारा को हिलाकर रख देता है। ऐसी मन स्थिति में कभी कभी पति अधीर होकर पत्नी को पीटने लगता है। कभी कभी इस मारपीट के दौरान पत्नी की हत्या हो जाती है।

18 सामाजिक मान्यता

भारतीय संस्कृति के बहुचर्चित तीन सोपान—गंगा गीता नारी है। गंगा पावनता की प्रतीक रूपा आराध्या है पतितपावनी है मुक्ति प्रदायिका है। गीता—भारतीय आध्यात्मिक जीवन के व्यवहारिक मानदण्डों व व्यक्तिगत मूल्यों की नैतिक साक्षरता की परिचायिका है। भारतीय मान्यता के मूल में नारी सृष्टि आराध्या अजस्र सजनमूला भारतीय सांस्कृतिक जीवन की परिष्कृत शुद्धता निमलता व पवित्रता की अनाध्रगात पुष्पवत् कोमलता की प्रतीक है। नारी चरित्र व चित्रण भारतीय संस्कृति का दर्पण है। बहुनाम धारिवा, बहुनाम चर्चिता नारी स्त्री है क्योंकि रत्ने 'शब्द व्युत्पत्ति मूला लज्जा से सिकुड़ने वाली लज्जा भूषण शोभना शीलवती नारी ही स्त्री है जो पोषित की सज्ञा से विभूषित है क्योंकि वह सेविका है नारी 'वामा' है क्योंकि वह नकार से सौंदर्य सजन करती है पुरुष को रिझाने वाली रम्मा है पुरुष का भार धारण करने वाली भार्या है। मनमोहक मुद्रा में प्रस्तुत होने वाली रसिका दारा है रमण में सहचरी है तवागी कोमलागी रमणी है। नारी ललना है क्योंकि वह खचलता खपलता लालसा इच्छा तण्णा आकांक्षा परिपूर्ण है। साथ ही नारी सागर के समान गम्भीरमना है जिसकी चारित्रिक सहर्ष पुरुष रूपी किनारे से टकराती है और तट के आतिथन में अपनी पहिधान पाती रहती हैं। नारी के अतमन की गहराइयों में जो पुरुष खोया व डूबा है वही ही उसका सुखमोही है। पुरुष की अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी पुरुष की प्रकृति के रूप में धारणा करने वाली है वह सृष्टिगत सारी सवेदनाओं की मूक सदेशिका है फिर भी विडम्बना है कि नारी सृष्टि का बोझ धारण किये हुए भी माता के रूप में बदनीया होते हुए भी अबला कहलाती है।

ऐसी नारी भारतीय सामाजिक संस्कृति की पोषक है किन्तु यही नारी रुढ़ि की शिवार है। पिता के परिवार पर बोझ है और विवाहोपरान्त पति पर आश्रित है। यही नहीं नारी को पराई करना पुण्य है पिता के घर पर रखना पाप है।

सामाजिक मान्यता है कि पुत्री का पिता समाज में छोटा आदमी माना जाता है। पुत्र के पिता का मान समाज में होता है। पुत्री को पराई करने पर सदा ही पिता पक्ष को पुत्री के समुल्लेख से दबना होता है उनका आदर

व सत्कार करना होता है उनकी उचित व अनुचित सभी बातों को धरीयता देनी होती है।

भारत में कुछ समाज ऐसे हैं जहां कुलीनता व कुल प्रतिष्ठा को वरीयता दी जाती है। जिनमें पुरी जन्म को हीनता का प्रतीक माना जाता है। यह ईश्वर का अभिशाप माना जाता है। भविष्य में सारी ग्लानि हीनता हेयता की स्थिति ही उत्पन्न न हो वह पुरी के जन्म लेते ही दूध न पिलाकर या नशे की धीज खिलाकर मार देते हैं जिससे भविष्य में कोई बरात लेकर उनके द्वार पर न आये और उनकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे तथा बेटी के बाप के रूप में होने वाली हीनता व हेयता से बचा जा सके। उस नारी के कारण जिसके स्पर्दन में चिर निस्पन्द भरा हो जिसके पग पग पर सगीत उभरा हो जिसकी श्वासों में स्वप्न पराग भरा हो जिसकी छाया में मलय बरार खसती हो जो नवजीवन प्रकुरा हो जो अखण्ड विकास को गति देने वाली हो जो मधुश्री हो मधुप्रिया हो व मधुर स्मृति प्रेरिका (प्रेरण) हो जो स्मित आदनी सी खिली हो प्राकृतिक सौंदर्य आगार की साकार प्रतिमा हो जो निरूपमा हो कवि सृजनशीला कल्पना का आधार हो जो चरम आसक्ति का तन लिये, त्याग की ज्योति के साथ साथ मधुर मधुर जलने वाली दीपिका हो, जिसके तन में तार भी हो आघात भी हो, झकार भी हो वह कूलवती नारी अखण्ड सुहाग की नामप्रिया शलम जिसके प्राण में हो फिर भी दीपक को जैसे निष्पूर फूक मारकर बुझा दिया जाता है वैसे उसकी प्राण ज्योति को बुझा दिया जाता है उसके अस्तित्व को अग्नि का सौंप दिया जाता है।

19 व्यभिचारिणी होना

पत्नी का व्यभिचारिणी होना भी हत्या कारण बन जाता है। परस्त्रीगामी पति को विवशता में सहन कर सकती है कि तु पुरुष की यह मानसिकता है कि चाहे वह परस्त्रीगामी है कि तु वह अपनी पत्नी को पर पुरुषगामी व अक्शायनी देखने की बात ही क्या उसके इस समाचार से ही उद्धेलित हो उठता है। उसका पौरुष कभी भी यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी परपुरुषगामी हो वश्यावृत्ति करती हो या चरित्रहीन हो। वह ऐसी पत्नी के सान्निध्य को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करता। यहां तक कि आपराधिक जन जातियां जिनमें वेश्यावृत्ति को एक व्यापार या घंघा माना जाता है उसमें भी विवाहित स्त्रियां घंघा नहीं करती हैं उन परिवारों में पुत्रियां घंघा करती हैं किन्तु बहुत अल्पविक्रम व्यापार नहीं करती। मध्य प्रदेश की बैरनी आपराधिक जन जाति राजस्थान की कजर जनजाति व गुजरात व महाराष्ट्र की नाग या भैंग जन जाति इसके उदाहरण हैं जहां अनतिक्रम में भी नतिक्रम छिपी है। भीरु पति पत्नी को समझाने की चेष्टा

करता है वह पत्नी के माता पिता व सम्बन्धियों का सहारा लेता है किन्तु जब साधन चुरा जाते हैं तो पत्नी की हत्या कर वह अपना हिसाब चुकता करता है—पौरुष की चुनौती को स्वीकार कर परपुरुष-सहचरी होने का प्रतिशोध लेता है। कभी-कभी यह भी देखने में आया है कि चरित्रहीन बहिन को उसके सगे भाई या पिता भी परिवार की प्रतिष्ठा का आंच पहुँचाने वाली होने से परिवार की प्रतिष्ठा बचाने हेतु हत्या कर देते हैं।

कभी कभी महिला अपने परिवार के किसी सदस्य जस श्वसुर, जेठ या देवर या निकट सम्बन्धी भानजे व भतीजे के साथ प्रेम सम्बन्ध कर लेती है तो घर का बदनामी से बचने के लिये ऐसी स्त्री की हत्या कर दी जाती है।

20 प्रेम पलायन

कभी कभी कुछ ग्रामीण बाला अपने कल्पना लोक के नायक के साथ भविष्य क सुनहरे स्वर्णल महल बनाने के लिए अपने घर से पलायन कर जाती हैं। जब इस पलायन की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई जाती है और वह मुगल पकड़ा जाता है तो बालिका के परिवार वालों को भारी आत्म ग्लानि होती है। प्रेमी तो जेल की चार दीवारी में बंद होता है प्रेमिका सम्प्रर्क्षण गृह में भेज दी जाती है वहाँ से पिता का परिवार उसको मुक्त कराता है। फिर लोकसाज के भय से समय पाकर किसी बहाने से कुछ परिवार ऐसी बालिकाओं की हत्या कर देते हैं जिससे भविष्य में परिवार में होने वाली अशांति व अनिष्ट से छुटकारा मिल सके।

21 विधवा महिलाओं की हत्या

भाई के जीवित होते हुए स्त्री पति के ज्येष्ठ भ्राता की पुत्रीवत् होती है और कनिष्ठ भ्राता को माता के समान, किन्तु भाई की मृत्यु के पश्चात् ही वह भार्या स्वरूप हो जाती है। आयु व सम्पत्ति की दृष्टि से वह किसी वन कर रहे यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि वह अय पुरुष के प्रेम जाल में फँसती है तो पति का परिवार पक्ष इसको बाधा पहुँचाता है और ईर्ष्यावश हत्या भी कर देता है। यदि जातिगत परम्परा धशीभूत वह छोटे भाई से नाता कर लेती है तो बड़ा भाई ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है। आपसी सम्बन्धों में कटुता हत्या का कारण बन जाती है।

22 रोमांस में प्रतिद्वन्द्विता

प्रेम किया नहीं जाता प्रेम हो जाता है प्रेम एक रोग है जो लग जाता है प्रेमी प्रेमांध होते हैं वे एक दूसरे पर हृदय से यीछावर होते हैं प्रेमातिरेक में वे लोकसाज भविष्य की यथायता समी भूल जाते हैं—वे नदी नाव सयोग के साथ मिल जाते हैं और भावी सहरो को अपना जीवन मुल समर्पित कर देते हैं।

प्रेमी युगल अपने आप में सिमट कर रहता है अपनी भावनाओं की कल्पना-मय गहराइयों में खोये रहते हैं, ऐसे युगल को समाज हेतु दृष्टि से देखता है। प्रेमिका को दुश्चरित्रा माना जाता है और अन्य मनचले युवक भी ऐसी बालाओं की ओर कामुक दृष्टि से देखते हैं अकपाश में बाधना चाहते हैं कामुक क्रीड़ा में सहभागी बनना चाहते हैं।

ऐसी स्थिति में प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है प्रेमी व प्रतिद्वंद्वी में तनाव उत्पन्न होता है जो वैमनस्यता व प्रतिशोध की सीमा तक आ जाता है। इस विषमता का मूल्य चुकाना पड़ता है प्रेमिका को जिसको प्रेमी से अलग होने की चुनौती दी जाती है अलग करने के उपाय किये जाते हैं मिलन में खलनाकी भूमिका निभाई जाती है प्रेमिका के न मानने पर हिंमत दिखाने पर प्रतिशोधवश उसकी इहलीला समाप्त कर दी जाती है।

23 साम्प्रदायिक वैमनस्यता

कभी कभी दो समुदायों के बीच आपसी वैमनस्य होता है। घम के नाम पर दो समुदाय के अंधविश्वासी व्यक्ति आपस में लड़कर मानवता का खून बहाते हैं। यह लड़ाई सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर प्रारम्भ होती है और घम के ठेकेदार तथा कथित व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर आग में घी डालने का प्रयत्न करते हैं। यह लड़ाई इतनी ख खार हो जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान माल का शत्रु हो जाता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय को समाप्त करने पर तुल बैठता है। घृणित योजनाएं बनती हैं और अवसर मिलने पर महिलाओं का अपहरण बलात्कार व हत्या तक की जाती हैं। इस घृणित वर्चस्व को विजय का प्रतीक माना जाता है।

इसी प्रकार दो या अधिक जातियों के बीच आपस में वैमनस्यता होती है आपस में झगड़े होते हैं बारदावें होती हैं खुलकर सामने सामने सघप हाते हैं छलावे की चालें चली जाती हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में परिवार के परिवार मौत के घाट उतार दिये जाते हैं, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता है। बिहार व उत्तर प्रदेश के जातिगत झगड़े व हत्याओं के समाचार आये दिन पढ़ने को मिलते रहते हैं। कुर्मी मल्हा व ठाकुर जातियों के आपसी सघप के समाचार मुख्य रूप से सामने आये हैं। इस बदले की आग में कितनी ही महिलाओं की प्राण प्राप्ति दी गई है। फूलन देवी उक्त द्वारा कितनी महिलाओं के जातिगत सघप में मारे जाने के समाचार मिलते रहे हैं। वग सघप में भी महिलाओं का अपहरण किया जाता है व मौत के घाट उतार दिया जाता है।

24 दहेज

जिस स्नेह से नेह निमग्न भेजे जाते हैं बरातियों का स्वागत किया जाता है, फूल मालाएँ डालकर गले मिला जाता है, पकवानों से पलकें बिछाकर सत्कार किया जाता है आपसी प्रेम, सद्भाव व स्नेह की कामना के साथ दुल्हन को विदा किया जाता है वहीं प्रेममय वातावरण छोड़े ही समय में रक्त रंजित हो जाता है। वह की मृत्यु के समाचार मिलते हैं तो पुत्री के माता पिता चीत्कार कर उठते हैं। क्या हो गया ? कैसे हो गया ? क्यों हो गया ? ये सारे प्रश्न एकाएक कौंधते हैं और इनका उत्तर पाने के लिये पुलिस की प्रेस की व 'यायासम की शरण' ली जाती है।

वह हत्या दहेज के लालच के बशीभूत किये जाने के समाचार समाचार पत्रों की सुर्खियों में अपनी व्याघातक कहते पढ़े जाते हैं। पिछले दशक के मध्य से दहेज की सामाजिक बुराई एक हत्या का आपराधिक कारण बन जायेगी यह भारतीय सामाजिक वैवाहिक परम्पराओं की दृग्गता का परिचायक है जिसको अग्र प्रधान लोलुपता ने विपाकत कर सामाजिक 'वैवाहिक' व्यवस्था के अचिर पर बहुत बड़ा प्रभावित कर दिया है।

विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसको पूरा करना प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है। बहिक काल से ही भारतीय समाज में प्रत्येक पिता अपनी कन्या को नया घर बसाने के लिए यथा शक्ति धन देता आया है। यथाशक्ति से अग्र यह है कि जितनी उसकी इच्छा उसका सामर्थ्य व उसकी क्षमता है वह कन्यादान के रूप में देता आया है। कन्या का विछोह और उसके साथ उसके सामर्थ्यानुसार धन दान पिता के धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति पुत्री श्रद्धा के रूप में मानी जाती रही है।

कालांतर से चली आ रही यह पवित्र सामाजिक परम्परा जो धार्मिक कृत्य के रूप में मानी जाती रही है, वर्तमान में आधुनिक अग्रप्रधान युग की आकांक्षाओं व इच्छाओं के बोझ से दब गई है। आज की जीवन शैली के सवाल अधिक लोलुपता के पृष्ठों पर हल किये जाते हैं। वर पक्ष विवाह तय करते समय माँ के प्रसव व दूध पिलाने के व्यय से लेकर अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा व शिक्षा पर जितना व्यय किया गया है, उसको अग्र व्याज के बंधु पक्ष से वसूल करना चाहता है। विवाह में अग्र मुख्य बिंदु है जो सब विचारणीय है—आर्थिक प्राप्ति दहेज के रूप में सुंदर व सुशील बानन वाला भी चाहिए साथ में कचनवाली भी होना चाहिये। विवाह वेदी पर बठी पति पत्नी अग्नि की साक्षी के साथ सुंदर जीवन स्वप्न गजों होते हैं तो दूसरी ओर दोनों पक्ष के अग्र सदस्य मेल मिलाप

की बात के स्थान पर मोल तोल के अनुरूप सामान बटारने व हिसाब किताब करने में व्यस्त होते हैं। शास्त्रों में यथाशक्ति यथाइच्छा जो कथा दान देने का विधान था उसके विपरीत वर पक्ष की यथाइच्छा दहेज देने की बात होती है और यही सारे स्नेह मिलन का आधार होता है और अथ सभी विचार अपवाद रूप में होते हैं। आज विवाह कर पुनः वधु नहीं लायी जाती अपितु घर में बहू लाई जाती है, जिसका उत्तरदायित्व अपने पति के साथ प्रणय सम्बन्ध ही निभाना नहीं है अपितु वह परिवार की सेविका होना भी है जिसकी सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य निभा कर निर्वाह करना होता है।

नारी के जीवन में तीन क्रूरतम अभिशाप माने जाते हैं—1 दहेज 2 बहु पत्नी 3 आर्थिक विषमता। नारी इन तीनों में से किसी एक भी जात में फँसती है तो शिकारी के जाल में फँसी मछली की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है।

स्वप्निल सुख की कामना में सुखद भविष्य की कल्पना के साथ नये घर में प्रवेश करने वाली एक अपरिचिता या सामाजिक साक्षरतावश अपना सबकुछ समर्पित करने पर बटले में केवल मात्र भोजन वस्त्र व आश्रय चाहने वाली नारी को जब अपने जीवन डगर पर चलते समय कटककीण राहों से गुजरना होता है तो उसका कोमल मन करुण नदन कर उठता है वह धबका जाती है जिस घर में मृत्यु पथ तब वरण कर साप रहने के वादे के साथ आई है धर्मपत्नी के रूप में प्रविष्ट हुई है उसी घर में वह जब सत्कार के स्थान पर तिरस्कार पाती है एक सबेदनशील कमनीय व्यक्ति के स्थान पर व्यापार विनिमय की वस्तु मानी जाने लगती है कोमल बाया पर स्नेहिल स्पर्श के स्थान पर उत्पीड़न पाती है तो वह हतप्रभ हो उठती है वह निवृत्तव्यविमूढ़ हो जाती है वह बिना नीड के पक्षी की तरह हो जाती है, जिसके पर भी काट दिये गये हों वह अब जिस घर में है वह हाथों का बनाया है हृदयों से नहीं यहाँ उसका कोई अपना नहीं जा है सभी उसका शोषण करने वाले हैं। वह जिस घर को छोड़ आई है वह अब परायण है बाधुलता बगिया का भाली या जब तब यह चिड़िया उसके उद्यान तरु पर नीड बनाय थी, अब वह नीड छूट चुका है और वह वहाँ से उड़ चुकी है अब वह लौटकर पुनः इस तरु पर नहीं जा सकती उसकी नियति तो ठीक बगीची ही है, जसी कि आसुआ की लड़ियों की होती है—एक बार आँखों से बहे पलकों का महारा छूटा कपालों पर बहे और फिर नष्ट हो गये। अब क्या हो? वहाँ जाये? नेह के स्थान पर तिरस्कार? प्रेम के स्थान पर पीड़ा? मिलन के स्थान पर विछोड़? सुख के स्थान पर वेदना? कितनी दारुण व वारुणिक स्थिति हो उठती है उस महिला की, जिसके ऊपर नियतिवशात् अपार कष्ट का पहाड़ टूट पड़ता है।

म्याथ की कोई सीमा नहीं होती मिगारी की कोई इज्जत नहीं होती हाथ फँलाने वाल को कोई शम नहीं आती मागन वाले को नतिकता की परवाह नहीं होती। जो गोदेवाजी करते हैं वह साम का ही ध्यान में रखकर चलते हैं। पुत्र विवाह भी जिनकी दृष्टि में एक सौदा है वह पूरा साम प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी सिद्धि शुभ हो या अशुभ उनको कोई चिन्ता नहीं होती है। उनके दहज की भूल जग नहीं चुभती है और दिये गये दहेज से वे मनुष्य नहीं होते हैं तो वे यह से और दहज लाने हनु कहने हैं कि तु जय वह असमय होती है, तो फिर उसका तिरस्कार किया जाता है उसका अनादर किया जाता है उसकी मानसिक व शारीरिक यातना दी जाती है उसके साथ गली गलीब का व्यवहार किया जाता है उसको पड़ोसियों व सम्बन्धियों से मिलने नहीं दिया जाता, पीहर जाने पर रोक् लगा दी जाती है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डाली जाती है भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता समय पर नहान की सुविधाएँ नहीं दी जाती चम से सोने भी नहीं दिया जाता मारपीट की जाती है यदि बच्चे वाली है, तो उसके बच्चे के लिए दूध दवा तथा फलों का प्रबंध नहीं किया जाता है उसको भूखा रखा जाता है इन यंत्रणाओं के शोभ से वह टूट जाती है वह विक्षिप्त हो जाती या किसी गम्भीर रोग से पीड़ित हो जाती है जिससे उसकी इहलीला समाप्त हो जाती है या फिर उससे जल्दी छुटकारा पाने के लिये उसको जहर देकर या फँदा डालकर या फिर जलाकर मार दिया जाता है।

जहर देकर या फँदा डालकर मारने की जो अपराधिक विधियाँ अपनाई जाती हैं उनके पीछे एक ही बात रहती है कि इन हत्याओं को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आत्महत्या का रूप दे दिया जाये। जलाकर मारने की विधि इसलिये अपनाई जाती है ताकि यह अस्वाभाविक मृत्यु स्वाभाविक व सामान्य दिखाने दे। बहू रसोई में खाना बनाती है और इसी दौरान उसकी नापलोन की साड़ी आग पकड़ लेती है और बहू जलकर मर जाती है। जलकर मरने वालियों में बहू ही एक मात्र प्राणी होती है जिससे रसोई की आग की मोह होता है सास व ननद व अन्य घर के सदस्य आज तक जलत नहीं सुन गये।

वस्तुतः दहज के लालची व्यक्तियों की मन स्थिति क्या है? क्या वे सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं? क्या वे हिंसा में विश्वास करने वाले जीव हैं? वे स्वायत्त के बशीभूत मानव वध भी कर लेते हैं? प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित है—

दहेज के लालची सास व श्वशुर की मन स्थिति के सम्बन्ध में विचारणीय बात यह हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति असामान्य रूप से लालची भी होते हैं जो बिना कमाये धन की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं तथा धन किसी भी माध्यम से प्राप्त

हो उसके साधनों के नतिक औचित्य में विश्वास नहीं करते। मुर्दों के शवों के कफन को उतार कर बेचने वाले शमशान में मुर्दों को अथजला छोड़कर लकड़ियों को बुझाकर बेचने वाले रोते बिलखते स्वजनो से मुर्दों की चिता सजाने के नाम पर मुहमागा पसा वसूल करने वालों की क्या मन स्थिति होती है ? क्या यह सामान्य मन स्थिति होती है ? ऐसी ही मन स्थिति दहेज के लोलुप भूले भेड़ियों की होती है जो धन न मिलने पर भेड़ियों की तरह घुरति है और निस्सहाय की गदन पर सीधा प्रहार करते हैं रक्त पीते हैं मांस नोचते हैं और धीरे धीरे चटकारे लेकर खाते हैं। आश्रय ढूँढन आयी रास व श्वसुर को माता-पिता के स्थान पर मानने वाली बहू को जो उनकी पुन वधु पुत्री से भी अधिक भाव्यता है उसकी हत्या करने वाले इन दुजनों की मन स्थिति निश्चय ही असामान्य है जो कि भेड़ियों के समान है।

ऐसे व्यक्ति ऐसा भी समझते हैं कि जो कुछ यह बहू ले आई वह सही है इसको मार दो दूसरी बहू ले आयेंगे और वह साथ में और धन ले आयेगी। इस स्वार्थीयता के बसीभूत हत्या करने वाले व्यक्ति क्या सामान्य जन हैं ? अवश्य ही वे असामान्य हिंसक पशुवत मनोवृत्ति वाले जीव हैं जिनका एकमात्र स्थान सीखचों के पीछे ही हो सकता है।

ऐसे पति जो अपनी नव विवाहिता पत्नियों पर होते अत्याचार के या तो मूकदर्शक होते हैं या सहयोगी होते हैं उनकी मनोवृत्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है ? क्या वे भी हिंसात्मक सत्त्वृत्ति की उपज है ? या फिर उस परिवेश के अंतरंग भाग हैं जहाँ पर निरीह नारियों पर अत्याचार होता रहता है। वस्तुतः ऐसे भी उस दूषित आर्थिक लोलुपता की मनोवृत्ति वाले परिवेश में पलकर बड़े हुए हैं जो कि माता पिता की सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं जो माता पिता की पमद व नापसद को ही अपना सब कुछ मान कर चलते हैं या फिर पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर या फिर उसकी आर्थिक कमियाँ या कुरूपता से विमुख व क्षुब्ध होकर या तो तटस्थ हो जाते हैं या शीघ्रातिशीघ्र ऐसी पत्नी से पीछा छुड़ाने में अपने माता पिता भाई बहिन को सहयोग देते हैं व प्रोत्साहन देते हैं।

क्या पत्नियों की हत्या दहेज लोलुपता में करने वाले परिणामों से भिन्न होते हैं ? दहेज लोलुपता हत्या करने वाले अवश्य ही परिणामों से भिन्न होते हैं किन्तु जसी कि हर सुनियोजित ढंग से अपराध करने वाले अपराधी की मानसिकता होती है कि वह अपराध ऐसे ढंग से करेगा कि वह कानून की पकड़ से बाहर रहेगा और वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर चोर चोरी करने न निकलें व दकत डकतियाँ न डालें। हर सुनियोजित प्रकार से अपराध करने वाला अपनी क्षमता व चातुर्य पर विश्वास रखता है और अपराध करता है।

इसी प्रकार की मनोवृत्ति वाले बहू के हत्यारे होते हैं जो सुनियोजित ढंग से बहू की हत्या करते हैं। वे ऐसा प्रयत्न करते हैं कि घटना स्वामाबिध मृत्यु निर्वाह²। ऐसी अपराधिव घटनाओं में सजा भी बहुत कम प्रकरणों में होती है क्योंकि स्वतंत्र साक्ष्य नहीं मिल पाता, परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर यदि निचली अदालत सजा भी दे दे, तो उच्च न्यायालय से फासी की सजा में भी अभियुक्तों की होती आये हैं। इस प्रकार दण्ड की सीमाएँ होने से दहेज तोलप हत्याएँ करने वालों को बल मिलता है। एकमात्र दण्ड का आधार जिस पर अभियुक्तों को दण्डित करने हेतु पर्याप्त साक्षी मान लेता है वह है मृत्यु पूर्व का कथन जो कि अपराध का शिकार किसी दण्डनायक के सामने देता है किन्तु इस प्रकार के कथन की भी कई समस्याएँ हैं। प्रथमतः अपराध का शिकार तत्काल मर जाये तो मृत्यु पूर्व कथन का प्रश्न ही नहीं। द्वितीय अपराध की शिकार महिला जब बेहोशी में हाथ म तोड़ दे तो उस समय कथन त्रिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। तृतीय अपराध की शिकार महिला डरकर भी बयान नहीं दे पाती क्योंकि वह जानती है कि जीवित रहने पर पुनः उसी घर में उसे रहना है हो सकता है कि उसकी सहृदयता से प्रभावित होकर पति का परिवार उसको पुनः अपना ने और सारे बटु अनुभव मुखादिये जाये हो सकता है कि वह सदा के लिये अपगृह्य जाये ऐसी स्थिति में उसका कोई ठार ठिकाना भी नहीं रहेगा। यदि सत्तानवती है तो उसे और भी गहराई से सोचना होता है उसके द्वारा पति व उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध बयान देने पर उसकी सत्तान का क्या होगा जीवित रहने पर उसकी सत्तान के भरण पोषण का क्या होगा यदि पति को सजा हो जायेगी और जेल में रहेगा? पति के भाता पिता, बहिन भाई तथा भावज के विरुद्ध बयान देने पर क्या वह पति का खोया विश्वास व प्रेम पुनः प्राप्त कर सकेगी? ऐसे सभी व्यवहारिक विचार ऐसी स्त्री के मस्तिष्क में आते हैं जिससे वह वास्तविक अपराधियों के नामों के बारे में होठ सी लेती है। इसके अतिरिक्त जब अपराध की शिकार महिला अपने पति परिवार के विरुद्ध बयान देती है तो उस पर भी दुराचरण व अभिचारिता के आरोप लगाये जाते हैं जिससे उसके पिता पक्ष की मान मर्यादा पर आघात पड़ता है। उसका भविष्य की चिन्ता होती है। उसके सामने यह प्रश्न चिह्न रहता है कि क्या वह पतुन सहायता से पुनर्जीवन प्रारम्भ कर सकती है?

इन अपराधिव व्यवहारों में पुलिस की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। स्वतंत्र साक्षी के प्रभाव में समुदाय पक्ष की महिला सदस्यों का तत्काल गिरफ्तार करने में मुद्दे भट्ट होते हैं। महिला समूहों की भूमिका विषय की ज्वलन बाने में सहयोगी तो है ताकि पुलिस अपराधिव हत्या प्रकरणों को किसी प्रभाव के वशीभूत दबा न दे किन्तु दसक गांध गांध जा मानमित्र दशाव प्रतिम पर बसता है और जो दानि एराण मा पड़ता है वह नीच परिणाम की दृष्टि में जल्दबाजी के कारण सामने

व स्थिति का पूरा ध्यान न करने में बाधक हो जाता है जिसके फलस्वरूप 'यादिक' युद्ध में साक्षी हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं और अपराधी बच निकलते हैं।

दृग स्वाध लालुप मनावृत्ति वाले परिवार के भवर जाल में पसी महिला क्या करे ? लालवती कूनबिहीन लहर में बहा जाय ? जो विवाह में वरदान समझकर आयी हो जा दलशङ्क गीमाग्यवती गमभङ्कर कुलभूषणारूप लेकर आई हा जो बीन रूप में मधुर रागिनी से पति परिवार को समीत मय करने आई हो जा उर में पुष्प बिलाय मधुर स्मित चान्दी सी प्यारी विली गी, जो नयन में जलद सजोय तपित चातक सी पिया के घर पीड़ पीड़ के मधुर स्वर से मुसरित होती हो वह नीर मरी दुःख की उदली के समान गिनित भृकुटि पर फिर धूमिल चिन्ता का अविरल भार बनी उम पूरे पति परिवार में अनेकों पड़ी पड़ी निमी बाने में उपेक्षित पड़ी-पड़ी, फुटी फुटी सी अपरिचय के इतिहास के पत्र पकटती हुई, सुग की सिहरन का अन्त निहारते हुए जा पल उमड़ी भी वह ग्राज मिटन को तत्पर अनेके प्रकेले विस्तृत नम के एक अनेक बान में इस आशा में कि उसका निष्ठुर पति उसका अपना हा जाय उसकी आज में लगी हुई छाह से भरे उमन प्राण लिये बाल की तम जनपि में निराहित हान की प्रतीक्षा करती रहती है।" बधन में बधा दाम्पत्य जीवन जब अभिशाप मिद्ध होता है उसकी सारी संवेदनशीलता लहज लालुपता के विस्तराण धहज लालुप भाग की तपलपाती जिह्वाओं के सामने चीत्कार कर उठती है भयातुर हासर शिवारी के तीर से आहत हिरणी सी जीवन प्राण की भिक्षा मागती सी दिलाइ देती है। विडम्बना है जब रक्षक ही भक्षक हो जाय तो प्राण बहा पर। पिता पक्ष की आर दृष्टिपात करती है ता सामाजिक परम्परा बीच में अवरोधन बन खड़ी होती है वह यह कि पिता के घर से खोली जायगी, तो पत्नी की अर्घी ही उसके समुराल से निकलेगी अर्थात् उसका जीवन पयन्त घर समुराल में ही है। मह धारणा एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसके अतमन में बसी होती है जिसे विश्वास की लेकर ही वह समुराल की दहरी पर पग धरती है। परिवार विगठन से पिता पक्ष पर आच आती है सामाजिक प्रतिष्ठा फिरती है और अम कुंवारी कयाद्या का घर मिलने में कठिनाई होती है। पिता विवाह करने के पश्चात् निश्चित हो जाता है और यह महसूस करता है कि उसका एक दायित्व तो कम हुआ और वह अगले सामाजिक दायित्व के बारे में सोचने लगता है। पहले तो ऐसी ताडित सताई हुई महिला अपने पिता को माग से अवगत हो नहीं कराती यदि कराती भी है तो स्पष्ट शब्दों में नहीं। जब एक माग पूरी भी हो जाये तो दूसरी माग सामने आ जाती है। इस प्रकार माग पूर्ति का अन्त ही नहीं हो पाता।

कभी कभी जब अपनी पुत्री पर अत्याचार होने के समाचार मिलते हैं तो माता पिता ध्यान ही नहीं देते और यह समझकर उपेक्षा कर देते हैं कि नये प्रारम्भ

जिसे जीवन में ऐसे असामंजस्यकारी क्षण तो आते ही रहते हैं समय के साथ साथ सभी ठीक हो जायेगा। कुछ माता पिताओं की अपनी विवशता भी होती है जो जानते हुए, समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाते तो कुछ महिलाओं के माता पिता नहीं होते केवल माई व अन्य सम्बन्धी होते हैं जो वैवाहिक ऋण को चुकाकर मार मुक्त होते हैं। उनकी पत्नियाँ विवाहोपरांत उनकी वहिन के जीवन में उनका भाव्य को अधिक रुचि नहीं लेने देती या माई भी अपने उत्तरदायित्वों के दशावत को अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते। परिणामस्वरूप आशाहीन स्नेहहीन दीपक के समान निराश्रिता बहू दहेज बेदी पर ब्राह्मण कर दी जाती है। सामाजिक दायित्व का यह बोझ रूप देखने में आता है। फिर क्या श्रेय रह जाता है? सामाजिक चेतना पर एक बोझ, बहण कर्तन के अस्पष्ट शब्द दया के सो भासू। धीरे धीरे समाज में सब सामान्य हो जाता है। परम्परानुसार विवाह रचाये जाते हैं। समाज इन घटनाओं को कुछ समय के बाद भूल जाता है और सामाजिक जीवन मामा य गति चलता रहता है। फिर कभी किसी दहेज हत्या की घटना की सूचना मिलती है समाचार पत्र खोजपूर्ण सूचनाएं देते हैं तो फिर एक बार सोई हुई समाज की अतर्क्यता थोड़ी बरबट लेती है आखें खोपती है और फिर हम अस्वाभाविक मृत्यु की सामाजिक मर्यादा की असामाजिक देन समझ कर एक अस्वाभाविक सबंधों को स्वाभाविक देन समझकर फिर अपनी चिर निद्रा में सो जाती है। कभी कभी घटनाएं इतनी ज्वलंत व बीभत्स बारी होती हैं कि सामाजिक याम चेतना जगती है और बानून बनाने के अपने कर्तव्य को पूरा करती है और इसकी क्रियावृत्ति सीप देती है, उसी सामाजिक तंत्र के एक भाग शासक तंत्र को जिसको इस पीड़ा का पान ही नहीं आना ही नहीं। जिसकी पुत्री दहेज लोलुपता की शिकार हुई उसकी पीड़ा को वही जान सकता है वह माई जान सकता है जिसकी वहिन विवाह बेदी से उतरकर दहेज की बलि बेगी पर ब्राह्मण कर दी गई। अस्तु सामाजिक सत्ता तंत्र कुछ उपाय तो करता ही है कानून बनाने का सजा के प्रावधान का, इस भाषा के साथ कि इस विधि रचना का कोई व्यावहारिक फल अग्रथ होगा।

दहेज हत्या निवारण का उत्तर दूटना हाना इन हत्याओं के कारणों में इनके प्रेरक तत्वों में?

दहेज हत्या निवारण का उपाय मिल सकते हैं। सामाजिक चेतना में जो सामाजिक स्थायित्व गुप्त भाति यादिक व्यवस्था की पोषक है उन सामाजिक परम्पराओं में कुछ सामाजिक व्यवस्था का बल पतित है उन सामाजिक परिवर्तन में जिन्होंने व्यक्ति उपज है जिसके अन्तर्न्यायमय व्यवहार से उसके सामाजिक सम्बन्धों का मूल रूप मिलता है। सामाजिक व्यवहार ही व्यक्ति का समाज में रहने का पथ बनाता है। सामाजिक व्यवहार व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार से बर्नि

करता है। सामाजिक संगठनात्मक क्रियाओं सामाजिक लाभ शुभ के विपरीत आचरण विधि की परिधि में बाध कर अपराध रूप में परिभाषित कर दिया जाता है जिसमें समाज की सरकार विधि निषिद्ध व्यवहार करने व विधि बाधित व्यवहार न करने के फलस्वरूप स्थापित 'न्यायिक पद्धति' से दण्डित करती है।

प्रस्तुत दहेज के कारण किये गये हत्या के अपराध के पीछे चार प्रश्न जुड़े हुए हैं—(1) व्यक्ति अपराध क्यों करता है? (2) व्यक्ति हिंसात्मक अपराध क्यों करता है? और (3) व्यक्ति महिलाओं की हत्या क्यों करता है? (4) महिलाओं की हत्या दहेज के लिये क्यों की जाती है?

अपराधशास्त्रियों ने महिला दहेज हत्याओं को विभिन्न रूप से समझाने का प्रयत्न किया है।

विधिक प्रावधान

यद्यपि दहेज निरोधन अधिनियम 1961 में ही पारित कर दिया गया तथापि इसके बावजूद पिछले दशक के मध्य में दहेज विभीषिका एक सामाजिक बुराई के स्थान पर एक अपराधित त्रासदी बन गई। दहेज हत्याओं की घटनाओं में हुई निरंतर वृद्धि ने सामाजिक जन चेतना को हिलाकर रख दिया। कहीं विवाह जसी पवित्र सामाजिक स्थायित्व प्रदायिनी संस्था में से जन विश्वास उठ जाये सामाजिक जगत् इस कल्पना मात्र से सिहर उठा। भारतीय विधि चिंतक राज-नीतिज्ञ अपराधशास्त्री व सामाजिक चिंतक इस समस्या के हल के उपाय सोचने पर विवश हुए। परिणामतः दी डायरी प्रोहिबिशन अमण्डमेंट एक्ट जो कि दहेज निवारण (संशोधन) विधेयक 1984 को 2 अक्टूबर 1985 से त्रिप्रावित किया गया। पूर्व विधेयक में अपराधियों के लिये छ माह की सजा व 5 000/- की राशि के जुर्माने की सजा का प्रावधान था जिसके विपरीत नवीन दहेज निवारण विधेयक में 2 वर्ष की सजा व 10 000/- के जुर्माने तक का प्रावधान किया है। यह भी आवश्यक माना गया है कि भारत सरकार के असाधारण गजट सूचना दिनांक 9 अगस्त 1985 में दिये गये नियमानुसार वर व वधु को विवाह के समय दिये गये उपहारों की सूची बनानी होगी जिस पर दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

इस सन्दर्भ में विचार करना होगा कि क्या इस अधिनियम को त्रिप्रावित करने वाली शासकीय कार्यपालिका प्रभावी कार्य कर अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति करायेगी? क्या नियम बनाने से कानून की संरचना करने से दहेज समस्या व उससे उत्पन्न अपराधों का नियंत्रण हो सकेगा? यदि नहीं तो फिर इस समस्या निवारण हेतु क्या प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जाये?

सरकार का भी प्रयत्न होना चाहिये कि दहज विराधी कानून कवल पुनर्जाती भाषा ही न रहे, अपितु ऐसे प्रयत्न लिये जायें कि वे भारतीय आदर्श की भाँति करने में समर्थ हों। इसका उक्त मानवीय संवेदनाओं में जोड़ा जाय जो भारतीय संस्कृति मूल्यों व बीज में है।

मुख्यतः यायजुर्वेद का लघुवल्ग्वम सिधवी के अनुसार कानून मानव का गरिमा का मांग प्रशस्न करता है। कानून एक पूरी संस्कृति का संविधान है। उसी में कानून की कार्यवन्ता है। कानून मनुष्य को मनुष्य से मूल्य का मूल्य में और दण्ड से दण्ड का जाइता है उसी के साथ आध्यात्मिक आध्यात्मिक का मूल्य सामाजिक आजादी का मूल्य इन सगुन समीकरण के लिए मनुष्य को गरिमा और बहुता का दृष्टि से सोचता है। वे धामे कहते हैं हमारे संविधान के प्राक्कथन में ही लिखा है बहुता का मिद्धात। उसमें यही लिखा है मनुष्य की गरिमा व राष्ट्र की एकता बहुता होगी तभी मनुष्य की गरिमा स्वीकार होगी और यही बात मानव अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कानून कुछ भी नहीं अगर उसमें हृदय के संविधान की संवेदना न हो। कानून केवल दावपत्र नहीं है बल्कि मेरी दृष्टि में वह इस शाश्वत संवेदना का अभ्यारम्भ है। (धर्मपुर 27 मितम्बर 1987 पृष्ठ 35)।

आवश्यकता है कानून का समाज के हृदय व मन के संविधान से जोड़न की जिससे देश के समाज का कानून सामाजिक व साम्प्रतिक प्राथमिक मूल्यों को मरसरा सकें व सामाजिक कुरीतियों का निवारण कर सकें जिससे सामाजिक व्यवस्था सुदृढता संवेतना व समृद्धि का धाव आती है।

दहज विराधी जस समाज मध्यांक व पापित संस्थाओं से जुड़े कानून अपने उद्देश्य को पूर्ति में प्रभावी तभी हो सकते हैं जसकि ये जन चेतना जन मानस व जन संवेदनाओं की आत्मसात किये हैं। जनापयोगी हैं और व्यवहारिक क्रियाचयन सम्भावित हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 49० ए में श्रुति का प्रतिपादन किया गया है जो कि स्पष्ट नहीं है। क्या श्रुति हिमात्मक है या हिंसाहीन भी हो सकती है? क्या श्रुति व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें शरीर पर चाट लगना आवश्यक है? क्या मन पर लगी चाट हिमात्मक व्यवहार मान जान के लिए पर्याप्त नहीं है। श्रुति हिमात्मक व्यवहार श्रुति व्यवहार की सत्ता में नहीं आती। कानून के ऐसे स्पष्ट प्रावधान क्या अवधारण व याचिक प्रक्रिया में बाधक हैं जिनकी स्पष्टता का लाभ अभिमुक्ता का मिलना है और जो दावमुक्त भी हो जाते हैं।

वरतुन दहज विवाद का प्रथम प्रथम मान लिया गया है। जताकियो से पिता का दावा करत भाव है और यथाशक्ति अपना पुत्र को धन दान दाने हैं। इन

आधुनिक युग में कुछ वरों में जरा भी महंगाई ने आने की राह में बाधा डाली है।
 वाद में भी अपना प्रभाव हमारे साथ साथ दिवाया है।
 विचारों रूप में सामने आये हैं और इससे एक अपराध लहर पैदा हो गई है।
 जिससे शिंश हो रही हैं हमारी भावी भाली पुत्रिया। जब हम इनकी जलावर
 मारने में लगाये आये दिन पड़ते हैं तो हम निवश से असहाय से, विचारमग्न हो
 जाते हैं किन्तु कर कुछ भी नहीं पाते।

परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जिसका आधार विवाह है जो कि
 धार्मिक अनुष्ठान है सामाजिक आवश्यकता है स्वस्थ शारीरिक पोषण की परम्परा
 है मन की तुष्टि की आस्था है सुरक्षाभूत है विश्वासपरक है। इस मूल-
 भूत संस्था पर सामाजिक सुख समृद्धि शांति व्यवस्था टिकी हुई है जिससे समग्र
 में सामाजिक गत्या संपन्न होकर पुन आदि युग में लौट सकती है जहाँ जंगल
 का राज ही चलता था जो कि निरकुशता व पशुता की स्थिति थी।

अतः किसी भी मूल्य पर समाज की बर्बाद गत्या का बनाये रखना है
 यदि समाज को अपना अस्तित्व अधुणा रखा है। विवाह केवल पति पत्नियों को
 ही नहीं मिलाता अपितु यह दो परिवारों में भेद कराने वाली सामाजिक व्यवस्था है।
 सफल विवाह पर ही घर बने के बाद पर परिवारों की सुख व शांति निर्भर करती
 है। विवाह का विफल होना पर दोनों परिवारों में अशांति हात है दुःखी होते हैं व
 दुष्ट हैं जिससे हैं तो समाज में इस प्रक्रिया से एक दृष्टि स्थिति उत्पन्न हो जाती
 है जो समाज का सामा य स्वस्थ जीवन क लिए दुःखद है।

भारतीय विवाह पद्धति के दो पक्षों पर विचार करना होगा। प्रथम दो पक्षों
 द्वारा विवाह तय करना और दूसरा पत्नी का पति पर पूर्ण आश्रित होना। प्रथमतः
 परम्परागत रीति रिवाजों का अनुसार वर या बधू तय करते समय दोनों पक्षों के
 माता-पिता व सम्बन्धियों का कर्तव्य होता है कि बहुत ही विवेक से वर बधू का
 चयन किया जाय। पिता की यह विवेकता है कि वह अपनी पुत्री का दुःखारी नहीं
 रख सकता किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह योग्य वर की तलाश न कर जल्द-
 बाजी में ऐसा निणय ले ल कि उसको व उसकी पुत्री का जीवन पथ पर पश्चाताप
 करते रहना पड़े। इस योग्य वर की तलाश में ही दहेज की आवश्यकता का प्रश्न
 उत्पन्न होता है जो वर की योग्यता के साथ जुड़ा हुआ होता है।

यह आवश्यकता और भी अधिक विचारणीय होती है जबकि बधू कामकाजी
 व कमाऊ नहीं होती आवश्यकतानुसार शिक्षित नहीं होती सुन्दर नहीं होती व
 पति पर पूर्ण आश्रित होती है। अतः बर्बाद स्थिति का दूसरा पक्ष जो कि पूर्ण
 आश्रिता का है वर के चयन से जुड़ा होता है और दहेज के प्रश्न का और अधिक

प्रभावी कारक बना देता है। इस आधार पर तय किये गये विवाह बहुत ही मूर्ख वृक्ष के साथ किये जाने चाहिये। हर पिता अपनी पुत्री के लिये सुशील पर आश्रित रूप में सम्पन्न शिक्षित एवं अच्युती आय वाला वर ढूँढता है वह मांग के अनुसार दहेज न देने का सामर्थ्य न रखने हुए भी वादे कर लेता है और जब वह वादे पूरे नहीं कर पाता तो उम्मीदों की दुदशा देखना पड़ता है। यह भी प्राय होता है कि मन्त्र दुर्भाग्यवश उसे यह समार तब छोड़ना पड़ता है। यह भी प्राय होता है कि मन्त्र वर्गीय परिवार अपने से अधिक धनवान कमाऊ व अच्युती आय वाला वर अपना पुत्री के लिए तलाश करता है ऐसा करते समय वधू पक्ष वर पक्ष की सम्पन्नता का ध्यान न रखता वर के गुण व अवगुणों पर ध्यान नहीं देते उसकी आय का अनुमान तो लगाते हैं किन्तु उसके व्यसन व खर्च करने की आदतों पर विचार नहीं करते, वर परिवार की पृष्ठभूमि पर भी विचार नहीं करते एवं कुल लक्षणों को भी विचार परिधि में नहीं लाते इस स्थिति में तय किय गये विवाह जब असफल होते हैं दहेज की लोलुपता के कारण तो फिर भयंकर परिणामों की आकांक्षा या समाचार आवश्यक उत्पन्न करने वाले नहीं होना चाहिये।

इस विवेचन के सन्दर्भ में जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि दहेज समस्या का निराकरण केवल विधिक प्रावधानों से सम्भव नहीं हो सकता है। इनके लिए आवश्यक है सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन। बेटी के लिए सुयोग्य वर की तलाश का आधार। केवल मात्र आर्थिक सम्पन्नता ही नहीं होना चाहिये अपितु आय नैतिक गुण भी होना चाहिये। दूसरा मुख्य विचारणीय प्रश्न है वर परिवार व उसकी पृष्ठभूमि व उसके दायित्व यदि ऐसा परिवार है कि जिसमें वर के कुबारी बहिन हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे परिवार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी जिसके लिए मांग होना सम्भव है ताकि एक पक्ष से राशि प्राप्त कर अपनी कमियों को दे दे और इस प्रकार विवाह वर चयन सीदेबाजी बन सकती है। वर चयन करते समय इन सभी पक्षों पर विचार आवश्यक है भावावश में विधोक्तियों के नष्ट पर जल्दी विवाह तय नहीं कर देना चाहिये। वधू पक्ष को चाहिये कि जानकार परिवार में ही सम्बंध कर। दूसरा तो नगर में विवाह तय करते समय वर व उनके परिवार की सम्पूर्ण जानकारी धीरे धीरे अपने स्तर पर परोक्ष रूप से एवम्ति करें और पूर्ण विश्वास होने पर ही रिश्ता तय कर।

पूँच में सगाई करने के पश्चात् काफी समय बाद विवाह की जा सामाजिक परम्परा भी वह विवेकशील परम्परा हम कारण से दिखाई देती है कि वधू वर को इस बीच वर वर की व वर पक्ष का वधू पक्ष का परागने व समझन का समय मिल जाता था। इसका साथ साथ ध्यान विवाह कर कई वर्षों पश्चात् वयस्क या युवा होने पर बट्ट को गोला करवाकर समुदाय में जान की प्रथा थी यह एक दुरीति अन्त्य

है किन्तु इस प्रथा के पीछे भी बदाचित यही भावना रही होगी कि वर पक्ष व वधू पक्ष एक दूसरे के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायें। फिर भी बाल विवाह कुरीति इस कारण है कि अवयवस्वावस्था में बचाव गया पति व पत्नी एक दूसरे का पसन्द न कर एक दूसरे के लिये आजीवन भार बन जाते हैं नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु ऐसे विवाहों में सामाजिक परम्परानुरूप पारिवारिक घनिष्ठता व परिचय के आधार पर तय नियम विवाहों में दहेज की समस्या नहीं होती। इस कारण यह देखने में आया है कि दहेज हत्या की घटनाएँ ग्रामीण क्षेत्र की बजाय बस्वों व नगरों में अधिक घटित होती दिखाई देती हैं और यह समस्या मध्यम आय वर्गीय परिवारों की है जो अपनी पुत्रियों को शिक्षित कर अच्छे वर की तलाश में दहेज लोलुप व्यक्तियों के पुंगल में पस जाते हैं। महानगरों में यह समस्या इस कारण भी अधिक है कि विस्तृत क्षेत्र होने व वर पक्ष के विरागों के मकान बदलने या तबादले पर स्थान बदलने के कारण वर पक्ष की वास्तविकता का पता नहीं लग पाता। जल्दी में विवाह तय करने के उत्सुक माता पिता वर पक्ष के विराग की लायी साज-सज्जा से प्रभावित होकर अपनी बेटियाँ व विवाह तय कर बैठते हैं। समाचार पत्रों के विज्ञापन के आधार पर नियम विवाहों में भी चलता रहता है क्योंकि परिचय की कमी होती है। अतः आवश्यकता है इस प्रकार की शिक्षा प्रचार की कि वधू के लिये सुगील व सुयाग्य वर कैसे ढूँढ़ा जाय। आवश्यकता है यह सिखाने की कि वर के चरित्र व परिवार के परिवेश का अधिक बरीयता दी जाये।

आवश्यकता है इस प्रकार की शिक्षा देने की कि विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र व छात्राएँ मानवीय मूल्यों का सही ग्रथ समझें। पुरुष स्त्री की महत्ता व आदर्श का समझें। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की मानवीय चारित्रिक विशेषताओं को महत्त्व दें। शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य होना चाहिये कि शिक्षित छात्र व छात्राएँ अपने व्यक्तित्व की सही पहिचान कर सकें व दहेज विरोधी सेना के रूप में शालाहिक संस्थाओं से बाहर निकली बालिकाओं में यह विश्वास हाना चाहिये कि वे बिकाऊ जानवर नहीं हैं जिनका कीमत लगाकर खरीदा जा सके। वे यह अभियान चलायें कि दहेज मागने वालों से विवाह नहीं करेंगी। यदि वधू पक्ष चुपचाप भी सौदा तय करें तो ऐसे विवाह करने से ना करें। यदि ऐसी घटनाएँ घटित होनी लगी तो अवश्य ही वर पक्ष को सोचने का विवश होना पड़ेगा। यदि लड़की कबारी नहीं रह सकती तो क्या लड़का कबारा रह सकता है? क्या अविवाहित लड़के चारित्रिक पतन की ओर नहीं बढ़ेंगे? क्या अविवाहित जवान लड़कों के माता पिता उनके अविध्य के लिए चिन्तित नहीं रहते? यदि लड़की के माता-पिता थोड़ी भी हिम्मत करें तो वर पक्ष भी साचने को विवश होंगे। हो सकता है कि यह भी समय आ जाय कि वर पक्ष को वधू पक्ष को राशि चुकाकर विवाह

करना पड़े जसा कि आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा 'घापा' चुनावों में विवाह करने का रिवाज है।

चिन्तु यह सब कुछ अभी सम्भव हो सकता है जबकि एक गम्भीर प्रभाव जन चेतना दहेज विरोध में फैला रहा है। इस चेतना को लाने में समाज का जवान में सत्ताहट दल के जमठ गामर्त्ताओं का निष्ठापूर्ण योग बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो सकता है क्योंकि वे सरकारी तंत्र का भी त्रिपासील बना सकते हैं और जन चेतना को लिये मजबूत कर सकते हैं। सरकारी तंत्र से जुड़े हानि के कारण शासक दल के कार्यकर्त्ताओं की बात प्रभावी होती है, जिससे जन मानस बदल तो सकता है। विरोधी राजनीतिज्ञ दलों को भी अपने प्रभाव का उपयोग कर दहेज प्रथा जमीन कुरीति का समाप्त कराने के लिये पूर्ण प्रयत्न करने चाहिये। यहाँ तक कि सामाजिक कुरीतियों का समाप्त करने जैसे कार्यक्रम चुनाव घोषणा पत्रों का भाग होना चाहिये ताकि जन समर्थन भी मिल सके। यह समय है कि केवल मानवादा के आधार पर नहीं बल्कि कानून का भी कठोर बनाने से ही इस समस्या का अन्त नहीं होगा अपितु दृढ़ निश्चय व साहस से और भी कठोर कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करना होगा। साथ में ऐसे आदर्श युवकों का तयार किया जा सकता है जो बिना दहेज के गरीब किन्तु योग्य ब्याओं का बरण करे तथा बिना दिखाव के साधारण समारोह में विवाह करे। ऐसी प्रवृत्ति वाले युवकों को सरकारी सुरक्षा प्राप्त होना चाहिये व राजगार देने में भी वरीयता दी जानी चाहिये। इनके अनिच्छित दहेज लालुपता के कारण किये गये भ्रष्टाचार के गम्भीर परिणामों से भी चलचित्र आकाशवाणी एवं दूरदर्शन आदि प्रचार तंत्रों से जन माध्यमों को अवगत कराते रहना चाहिये ताकि निरोधन प्रभाव उत्पन्न हो सके।

दहेज लेनर लिये जा रहे विवाह समारोहों का यहिष्कार करना चाहिये और ऐसे समारोहों में बरात में जाने वालों को भी कानूनी रूप से भ्रष्टाचारी घोषित किया जाना चाहिये।

जिस किसी माहौल में भी ऐसे विवाह समारोहों का आयोजन हो उसका तत्काल सूचना सम्बंधित निकायों के साथ सम्बंधित क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं या माहौल के प्रमुख नागरिकों को होना चाहिये।

महाराष्ट्र के समान जिला व तहसील स्तर पर दहेज विरोधी चौकसी समिति बना दी जानी चाहिये जिसमें प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र के नेता व सामाजिक कार्यकर्त्ता सम्मिलित हों। ये समितियाँ दहेज के आधार पर तय किए गये विवाह सम्बंधों की जानकारी मिलते ही अधिमान्य उचित कार्रवाई करें।

प्रत्येक विवाह का सरकारी पंजीकरण आवश्यक बना दिया जाना चाहिये जिसमें विवाह में प्राप्त उपहारों की सूची की सूचना देना भी आवश्यक बनाया जाये। इस प्रकार के पंजीकरण में विवाहोपरात होने वाले दहेज विवादों का सही चित्र सामने आ जायेगा और यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि वस्तुतः विवाह दुष्प्रा है। घर पक्ष भी बंधू के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या आपराधिक घटना घटित करने के पूर्व सोचन पर विवश हो जायेगा।

तलाक़ व अलग रहने के कानून उदार बनाना आवश्यक है ताकि दो विपरीत दिशा में चलने वाले प्राणी प्रतिफल नहीं मरे एक दाग अलग होकर अपना स्वतन्त्र जीवन जियें ताकि आजीवन घामदी में मानसिक अलगाव के जीवा से मुक्ति मिले।

वर्तमान में मानवीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि दहेज में प्राप्त सामान पत्नी की व्यक्तिगत सम्पत्ति है पति या उसके परिवार का उसमें कोई हिस्सा या हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रावधान का प्रभावी करने पर दहेज की सम्पत्ति का विवरण सरकारी कार्यालय में दिया जाना आवश्यक है ताकि तलाक़ व अलग रहने के समय स्त्री का अपने दहेज का पूरा मामान व राशि वापस मिल सके। ऐसे अलग रहने के समय बच्चों की स्थिति दयनीय होती है और उत्तराधिकार व सरक्षण का प्रश्न उत्पन्न होता है। इस विवाद को कानूनी तरह से सुलझाने के स्थान पर अलग होने वाले सम्पत्ति आपसी समझौते के आधार पर तय कर लें। स्थिति यह होती है कि ममत्व पितृत्व से अधिक उत्तम भावना है। पिता बच्चों से अलग रह सकता है किन्तु सामान्यतया माता अपने बच्चों में अलग रह सहन नहीं करती। विधवा मानसिक अलग रहने की स्थिति में बच्चा का मोह पति पत्नी को एक ही रहने दें, किन्तु आवश्यक होने पर आपसी समझौते पर ही बच्चों का उत्तरदायित्व उन पर छोड़ दें। परिवार न्यायालय ऐसे प्रकरणों का यथा शीघ्र ही निबटाये ताकि दूटन वही आपराधिक घटना का रूप न ले ले।

माता पिता का उत्तरदायित्व

यह तो सम्भव नहीं कि दहेज हत्या के सभी प्रकरणों में माता पिताओं को पूर्व सूचना नहीं मिलती हो। कुछ घटनाओं के घटित होने के पूर्व जब बंधू के माता पिता को दहेज की मांग या दुर्व्यवहार तिरस्कार की सूचना मिलती है तो काफी अधिक सरया में माता पिता उपदेशक होकर लम्बे पर पुत्री को लिख देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वह ससुराल में ही संतुलित रहे। जब वास्तव में दहेज हत्या की घटना घटित हो जाती है तब रोते चिल्लाते बेटी के ससुराल पहुँचते हैं कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि सूचना मिलते ही माता पिता

पूवक ध्यान दें तो वदाचित ऐसी घटनाएँ टल सकती हैं। क्या कानूनन इस प्रकार वधू व माता-पिता भी दण्ड हत्या के लिये उत्तरदायी नहीं हैं? क्या कानून ऐसे माता पिता जो असामंजस्य की सूचना मिलने पर भी चुप बैठे रहते हैं हत्या के प्रपराय में ग्रह सहायक नहीं मानना? यदि ऐसी व्यवस्था कानून की धारा में बर दी जाये तो चाहे सामाजिक अतर्क्यता के सदम में मानवीयता के आधार पर हत्याघात न हो, फिर भी कानून की दृष्टि से यह बहुत ही उपमागो प्रावधान होगा ताकि माता पिता माई-गृहिन या अग्र्य जो भी सग सम्बन्ध की या पड़ोसी दहज के सदम में तुर व्यवहार की जानकारी मिलते ही यथा समय दहज विराधी समिति या पुलिस जो भी सरकारी मस्या हो को सूचित करें अग्र्य के भी हत्या के सहयोगी व दोषी माने जायेंगे।

आवश्यकता है सह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिसमें छात्र व छात्राएँ एक साथ अध्ययन करें। छात्र व छात्राओं के अलग-अलग संस्थाओं में अध्ययन करने पर वे एक दूसरे को नजदीक से नहीं देख पाते और शारीरिक व भावनात्मक विकास के अनुसूप सामाजिक व मानसिक विकास न होने पर वे विपरीत लिंग के प्रति क्लृप्ति कल्पनाओं में लगे जाते हैं व स्त्री व पुरुष के शारीरिक मिलन का ही सुख की चरम सीमा व परिस्थिति मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि ववाहित जीवन केवल शारीरिक सुख मान नहीं है अपितु एक आत्मिक अनुभूति प्राप्ति का साधन है। अलग अलग रहकर शिक्षा ग्रहण करते हुए छात्राएँ विकासोन्मुख छात्र व छात्राएँ एक दूसरे को नहीं समझ पाते जिससे वे एक दूसरे से शरीर से मिलकर भाग्य प्राप्त नहीं मिल पाते। स्त्री को पुरुष की व पुरुष को स्त्री की जीवन में क्या आवश्यकता होती है? सामूहिक जीवन का क्या महत्व होता है? वे तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि व छात्राएँ दोराह को पार नहीं कर लेते और व्यस्तता के व्यस्त क्षणों में लगे साथी का जीवन में महत्व का पता लग पाता है। जब तक काफी विलम्ब हो जाता है।

यदि बालक व बालिकाएँ सह शिक्षण संस्थाओं में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो न केवल गतिशक्ति में समानता की भावना ही जागेगी अपितु उनमें शक्तिकाल से ही आत्मनिश्चयता आत्मसम्मान व आत्मविश्वास आत्मनुशासन की भावना जागेगी। ये भावनाएँ छात्र चलकर पूर्ण विकसित होने पर नारी व पुरुष के समस्त दुर्बलता व हीनता महसूस करनी आयेगी वह ऐसा नहीं कर पायेगी।

आवश्यकता है शिक्षा के माध्यम से मानवता पापक मूल्य के सामाजिक व व्यक्तिगत दाना प्रकार के जीवन में उतारने की। शिक्षा मानव मूल्य की पोषक है। चाहिये जो यह सिखाये कि अपने बारे में घातक या बुरा व्यवहार सारे प्राणी

मात्र के बारे में चुरा है। इस प्रकार आत्मनः परोचेति परेषां न समाचरेत्" या विद्या सा विमुक्त्या के उद्देश्य से दी जाने वाली शिक्षा अवश्य ही मानवता पोषक है जहाँ सभी सुखी हों सभी निरोगी हों व सभी भद्रगुणग्राही हों व दुःख से दूर रहें आदि आदर्शों की कामना करने वाले शिक्षार्थी हों तो ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना के अघकार से प्रवाश की ओर ले जा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली भावना साधक व सफल हो सकती है। यदि शिक्षा मानवता को पशुता से मुक्त कराती है, तो मानवीय गुण दया करुणा सहयोग सहायता परोपकारी आदि स्वतः ही मानव व्यवहार में उद्भूत होंगे और समाज एक स्वर्गीय सुखमय जीवन की कल्पना को साकार कर सकता है किन्तु जब शिक्षा मनुष्य को परोपकारी नहीं बना पाती तो उसमें जन्मात भूल प्रवृत्तिजान जो लोभ, ईर्ष्या, विषाद, लाभ, स्वाध, मद, मोह आदि भावनाएँ हैं उनका सामाजिक सरंस्कृतिकरण न होने के कारण शिक्षा के सही सामाजिक संरचना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती।

अतः आवश्यकता है इस प्रकार की शिक्षा की, जो कि मानव जीवन के सही अर्थ व महत्व को समझा सके सामाजिक जीवन की व्यक्तिकत जीवन में उपयोगिता बताए कि वैवाहिक जीवन के सही मूल्यों की व्याख्या कर सके सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अनुराग उत्पन्न कर जीवन में कलात्मकता की आवश्यकता बता सके। इस प्रकार दहेज उन्मूलन में शिक्षा का महती योगदान हो सकता है।

दहेज हत्या प्रकरण में नारी के विरुद्ध किये जा रहे अत्याचार में जब नारी दूसरी नारी के प्रति अत्याचारिणी होती है या अत्याचार में सहयोगी होती है तो क्या वर्तमान शिक्षातन्त्र जो व्यक्ति के समाजीकरण व अंतःकरण के परिष्कार के लिये उत्तरदायी है वह अपने उद्देश्य पूर्ति में अमफल नहीं है? जो नारी अपनी सन्तान के सुख व समृद्धि शुभ लाभ तथा स्वास्थ्य की अहर्निश कामना करती है वह नारी दूसरे की सन्तान के प्रति इतनी निष्ठुर निंदयी व निर्मोही कैसे हो जाती है? क्या वह यह नहीं सोच पाती कि उसकी क्या के साथ भी कोई ऐसा ही व्यवहार कर सकता है और यदि नहीं तो वह कसा महसूस करेगी? ऐसा क्यों नहीं सोचती आज की प्रबुद्ध नारी? अपने को बहू या मा के स्थान पर समझकर देखे कि जब उसकी अपनी पुत्री के साथ थाडा भी दुःखवहार होता है तो वह कैसे छाती कूट-कूट कर विलाप करती है किन्तु जब वह बहू पर या भाभी पर अत्याचार करती है तो उसको उस समय दया क्यों नहीं आती है?

समाज में ऐसी सवेदनात्मक मृत्युवती शिक्षा क्यों नहीं है जिससे नारी तो नारी के प्रति सवेदनशील हो और दहेज आदि की सौदेबाजी का विरोध करे और इस प्रकार के अनाय की विरोधी हो। यदि परिवार की महिलाएं इस प्रकार का

विरोध करने लगे और अपने पुत्र/माई के लिये उपयुक्त जीवन संगिनी ही साने के लिये सोचे तो फिर यह क्या व शायद सर्वाधिक कुरीतियों से उत्पन्न अपराध नियंत्रित हो सकते हैं। क्या सीता की व्यथा को मंदादरी ने नहीं समझा था? यदि क्षणभंगुर जमी नारी दूसरी नारी का मान गंदन कराने के लिये उत्तरदायी थी तो सीता के सतीत्व का आदर करने वाली महिलाएं भी थी। जब घम प्राप्त श्रेष्ठ के धार्मिक घर-घर प्रसार की शिक्षा देते हैं तो फिर उनकी जीवन क्षण में प्रतिबिम्बित करने में भारतीय नारी क्या अक्षम होती है? यदि नारी के विरुद्ध स्त्रीधर्म में नारी अपनी भूमिका निगाहना छोड़ दे और पुरुष का साथ देना छोड़ दे तब अपने नारीत्व का दूसरी नारी में अपना प्रारम्भ कर दे तो फिर इन जमी कुछ समस्याओं का हल मिल जायेगा।

25 सती के रूप में हत्या

सती आग्नि स्नान या विधवा दहन—सती प्रथा नारी उत्पीड़न का चरम बिन्दु है जिसके बारे में विभिन्न विचारधाराओं प्रचलित हैं। कुछ दृष्टिगत धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति सती प्रथा का एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं और इसका प्रशंसा करते हैं—सती होने वाली महिला का शक्ति पुञ्ज के रूप में माना जाकर उसका दबी रूप लिया जाता है और तदनुसार उसकी पूजा अर्चना व श्राद्ध करना होती है। सती श्रमार्ण बनाये जाते हैं मंदिर निर्मित निय जात हैं सनिया की प्रतिमाएँ सजायी जाती हैं। मंत्र मगाये जाते हैं आग्नी उतारी जाती है और आरती ज्योति को नयों से स्तराएँ लिया जाता है श्रद्धा स दशन लिये जाते हैं प्रसाद ग्रहण लिये जाते हैं चिह्न धारण लिये जाते हैं और सती चित्र शक्ति व सत्व प्ररणा स्वरूप घर में शायद दबी-चुपचापा के चित्रों के माध्यम से माना जाता है।

दूसरी ओर ऐसे भी समाज सुधारों चिन्तक मानव घम रक्षणा की कमी नहीं है जो कि सती हान सना कराने का विषय दाह की सजा देते हैं और इसी जय में हत्या मानते हैं तथा नारी जाति के प्रति घोर श्रुतम अपराध मानते हैं। सती प्रथा का गीपी-सादी भाली भाली विषयों को अग्नि का समर्पित कर उसके चुन्दरा पाये जा का घृणित उपाय बताया जाता है। प्रश्न करते हैं कि क्या विधवा को समाज में जीने का अधिकार नहीं है? क्या पति के साथ जीवन प्रति में प्रवेश कराने का कोई विधि विधान है? क्या यह नारी जाति का कलनी मान कर उसकी इहोलीला समाप्ति का नाटक नहीं? नारी की मृत्यु पर पुरुष धर्म प्रवेश कर साथ क्या नहीं करता? नारी ही क्यों मतो हो पुरुष क्या नहीं? क्या यह अगहाय नारी पर पुरुष का अत्याचार नहीं? नारी मन व संचरित्राचरण की ही परीक्षा क्यों की जानी है पुरुष के स्मरण को क्या नहीं? पुरुष के दिना स्त्री को जीवित रहने का अधिकार क्यों नहीं? पत्नी के अमानयित किया से य-कों को

मौ मा की ममता से वंचित किया जाता है वंसा विधान है ? पति प्रेम की प्रतिरेकता का उत्तर क्या उसने साथ जल कर मर जाना ही है ? क्या पति की अनुपस्थिति में विधवा रूप में पति के द्वारा अधूरे छोड़े गये कृत्य के उत्तरदायित्व की पूर्ति करना पत्नी का कर्तव्य नहीं है ? क्या उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह न कर पति के शव के साथ जल कर मर जाना वायव्यता नहीं ? या पति की मृत आत्मा की सतुष्टि के लिए त्रिया कम न करा कर आत्मा का मटकते छोड़ना अधम नहीं ? क्या सती इसलिए कराई जाती है ताकि पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा परिवार पर बोझ बन कर न रहे ? तब तो उमरी सारी सम्पत्ति परिवार जन बांट लें ? वह परिवार में आशुचित व्यभिचार न फैला सके ? उसका दुराचरण ममाज में क्लेश का कारण न बन ? क्या पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा की जीवित रहने का अधिकार नहीं ? यदि अधिकार है तो केवल मान श्वास देने का या नारकीय मातनामों के साथ प्राप्त और साथ में रूप में दिन गिन कर शनं शनं जीते जीते मरने का ? क्या विधवा को सम्मान जीने को कोई अधिकार नहीं है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? क्या अग्नि समर्पण ही उसकी नियति है ?

उक्त प्रश्नों का न धार्मिक न सामाजिक और न विधिक उत्तर उपलब्ध होने के कारण सती प्रथा को सामंती शासकीय सामाजिक कुरीति मानकर कानून बद करने के लिए अधिनियम शताब्दी पूर्व ही पारित कर दिया गया था। ब्रिटिश काल में 1829 में लॉर्ड विलियम बैंटिन के समय सती प्रथा को बदल दिया गया था। उस समय 27 नवंबर का रेगुलेशन पारित किया गया था उसके आधार पर बाद में जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 व 309 में इसको आपराधिक कृत्य के रूप में समाविष्ट किया गया, किंतु इस कानून की विडम्बना यह है कि पश्चिमी बंगाल के राज्य के अतिरिक्त अ य और किसी राज्य द्वारा इसको कानून रूप में पारित नहीं किया गया।

सती क्यों होती है ? क्या उस धार्मिक मान्यता के आधार पर होती है जिसके अनुसार महिला पति के साथ जीवित चिता में जल कर प्राणाहुति दे दे और पति के शरीर के साथ साथ जल कर इहलोक की जीवन यात्रा समाप्त कर दे जिससे स्वर्ग में भी दोनों ही साथ साथ चिरकाल तक पति-पत्नी के रूप में रहें ताकि उनकी भोज हो ? क्या सती होने का निराय व्यक्तिगत कारण से या पति के अगाध आत्मिक प्रेम के कारण होता है ? जिसमें शरीर गौण होता है और विभिन्न शरीरों में रहने वाली दो देह एक आत्मा शरीर के नश्वर होते हुए चिर मिलन के लिए तत्पर होती है एक नाशवान शरीर का त्याग कर अग्नि को समर्पित कर आत्मार्थ अपने चिरवचन में एक रूप हो बंध जाती है। साथ जियेंगे व साथ मरेंगे के आत्मिक लगाव के कारण क्या यह संभव होता है ?

क्या सती हान के पीछे मानसिक रुग्णता होती है ? क्या पत्नी पति के बिना इतना अग्रहाय व विवश महसूस करती है कि वह अपने जीवन का पति विहीन हान पर शून्य समझती है तथा निराशा व गत म गिरी हुई मानसिक सवेगात्मक स्थिति में यह निगम्य नहीं है कि वह पति विहीन जिना पति के नहीं रह करती और इस सवेगात्मक स्थिति में वह पति के साथ जल कर मर जाने का नियम लेती है ?

क्या सती हाना सामन्तवादी शासकीय परम्परा है जिसके अनुसार नारी शक्ति है पुरुष शीघ्र या प्रतीन है तो नारी शक्ति का अजस्र स्रोत है। जिना शक्ति के क्रिय भी शक्ति है। पुरुष के पुरुषाथ में शक्ति समाविष्ट होती है। शक्ति का अजस्र रूप पौरुष व शीघ्र में है जिसके अलगाव की कल्पना शक्ति नहीं कर सकती शीघ्र व शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति में सौन्दर्य भी है और पुरुष का शीघ्र उसका रक्षण है उसका संरक्षण है और उसका आधार व आधार है। शक्ति अपने सौन्दर्य भूजन के रूप में पौरुष शीघ्र की सहचरी है तानी है आधारिता है पुष्प के रक्षण काट होती हैं। पुष्प की सौन्दर्यात्मक भाषा काटों व संरक्षण पर ही निर्भर करती है। जब पौरुष आधार समाप्त हो जाता है शीघ्र ज्योति एकदम बुझ जाती है तो शक्ति आधारहीन हो जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप में एक रूप होने व समन्वय होने के कारण शारीरिक मोह त्याग कर वास्तविक पौरुष शीघ्र पुञ्ज में मिलन की आसुर हो जाती है। पति मितन की चिरप्यास सासारिक मुक्त साधनों के सामर्थ्य से परे है और क्षितिज के उस पार नि शरीर मन पट्टी उठ चलते हैं। आत्मिक मिलन की सतत् आस व साध लिए चिर मुक्त प्यास लिए। इस भावना को बल मिलता है भारतीय समाज की आनि व्यवस्था की धरोहर क्षत्रिय जाति में जो सूर्यवशी सिंहवशी होते हुए शक्ति आराधना को आधार मानते हैं। शक्ति के वन पर शासन किया और शक्ति की आराधना में अपनी मुक्ति मांगी। मा दुगा महिसासुर मरदनी सिंह बाहिनी के रूप में पूजा और आज भी जब माताजी के साथ ही अपने सामाजिक जातिगत जीवन जीते हैं राजपूत जाति के क्षत्रिय जन।

ऐसी धार्मिक जातिगत शासन सामंती मान्यताओं के परिवर्तन में पत्नी बालावै, जसी कि धार्मिक विचारधारा है शक्ति व शीघ्र के सही अर्थ को समझती हैं और अग्नि जिन दो देहा को एक करती है शक्ति व शीघ्र का मेल कराती है उसी अग्नि को देश समर्पित कर अखण्ड आत्मिक ज्योति पुञ्ज में मिलने की इच्छा में महिलाएँ सती हो जाती हैं अपने मृत पति के शक्तिहीन शीघ्रहीन शरीर को गोद में लेकर अग्नि यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर पति के साथ महाप्रयाण कर जाती हैं।

क्या सती होना सामाजिक आवश्यकता है ? पति के मरने के पश्चात् पत्नी निःस्महाय हो जाती है ? रुझित भारतीय समाज में विषयों को प्रपञ्च माना

जाता है ? उसको दुर्भाग्य का रूप माना जाता है ? कुलटा कुलसणी भाग्यहीन माना जाता है ? कई परिवारों में तो यह मान्यता भी है कि अपशकुना बहू के घाने पर ही उस घर का बेटा मरा। ऐसी बहू को कौन सत्कार की दृष्टि से देखेगा ? धार्मिक पुण्य अनुष्ठानों व अवसरों पर विवाह उत्सव व अथ सुख के अवसरों पर विधवा की उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है और उसको इसमें सम्मिलित होने में रुकावट डाली जाती है। विधवा की कामुकता बलात् करने के लिए उसको शृंगार नहीं करने दिया जाता बिना नमक का भोजन दिया जाता है। दूध या घास अथवा कष्टकारी विस्तर बिछाने को दिया जाता है विधवा को व्रत व उपवास करने के लिए विवश किया जाता है। सफेद कपड़े पहनने का लिए जाते हैं। पूजा अथवा मन न होते हुए भी करनी पड़ती है उसका सर झूठ दिया जाता है। पुरुष वग से मिलने पर पावदी होती है। पड़ोस की महिलाएँ भी विधवा को अपशकुनी समझती हैं और उसे देख कर रास्ता काट कर निकल जाती हैं। युवा विधवा का जीवन नारकीय हो जाता है। कदाचित् इस सामाजिक दृशस व्यवस्था से शक्ति ब डरी हुई विधवा यही श्रेयस्कर समझती है कि शेष जीवन पय त नारकीय यातनाओं के साथ जीवन जीने से तो यही उचित रहगा कि पति के साथ ही चिता में जल कर महा प्रयाण कर लिया जाये।

क्या पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा को जीने का अधिकार नहीं ? यदि अधिकार है तो तिरस्कृत उपेक्षित यातनामय जीवन जीने का ? क्या नारी देश में सवेदनशील आत्मा का निवास नहीं ? पत्नी की मृत्यु के पश्चात् पति ससम्मान समाज में जीवित रह सकता है तो पत्नी विधवा रूप में क्यों नहीं ? यह सामाजिक आवश्यकता आर्थिक दायित्व के अधीन है। पत्नी का पति पर आर्थिक शारीरिक व सामाजिक रूप से आश्रित होना ही उसकी इस नियति के लिए उत्तरदायी है।

यदि सती प्रथा सामाजिक आवश्यकता नहीं है तो फिर भी यह सामाजिक आवश्यकता कब से बनी ? वैसे तो रामायण काल में भी सती हाने के प्रसंग आये हैं। रावण पुत्र मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती हुई थी। पौराणिक काल में सती स्त्री का अथ पतिव्रता के रूप में लिया जाता रहा है। इसी प्रसंग में सीता अनुसूया व सावित्री का नाम सती स्त्री के रूप में लिया जाता रहा है। इस प्रकार सती शब्द का जो अर्थ है वह सच्चे अर्थों में एक पति के प्रति पूर्ण निष्ठा सबस्व त्याग, समर्पण पवित्र एकाग्रता से है। जो स्त्री एक ही पति को सर्वस्व मान कर पर पुरुष की कल्पना तक नहीं करती और उसके अतमन दर्पण में एक ही पति पुरुष की छवि अंकित रहती है, वह स्त्री सती कहलाती थी। सती का अर्थ पति के शव के साथ जल कर मरने का उल्लेख नहीं मिलता है। सती प्रथा/विधवा दहन प्रथा व परम्परा सम्बन्धी उक्त सभी प्रश्नों के उत्तर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दिये जा सकते हैं जो कि धार्मिक व सामाजिक प्रथा का स्पष्ट करेंगे।

सती प्रथा व विधवा दहन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

विधवा दहन या पत्नियों को मृत पणियों के शवा के साथ जलाने का कोई नई प्रथा नहीं है जो केवल मात्र भारत में ही प्रचलित हो।

आस्ट्रेलियन नेशनल युनिवर्सिटी के विद्वान श्री अजित कुमार रेन अपनी पुस्तक— 'विडाज ऑफ नोट फोर बर्निंग' में बखाना किया है कि अमेरिकन इण्डियन समुदाय कामाचे में यह प्रथा प्रचलित थी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी सबसे प्रियतम पत्नी को हत्या कर दी जाती थी ताकि वह परलोक में भी अपने पति का साथ दे सके। यही प्रथा केनोफ़ानिया व झीका में भी प्रचलित बताई गई। देहोमे में यह प्रथा प्रचलित थी कि जब राजा का मृत्यु होता था उसकी सभी गणियों की टांग तोड़कर जिंदा ही उनके साथ स्मारक में गढ़वा दिया जाता था। युगाण्डा में भी यह प्रथा प्रचलित बताई गई कि जब कोई राजा मरता था तो उसकी कन्ये के आस-पास जो घरा बनाया जाता था उसमें उसकी रानियों का बंद कर दिया जाता था जहाँ पर वे भूख व प्यास से तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती थी। टामार में यह प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसकी एक औरत को फाँसी लगाकर मरना होता था। चीन में उन पत्नियों का सम्मान होता था जो अपने पति के साथ आत्महत्या कर लेती थी। प्राचीन यूनान व रोम में भी विधवा दहन के उदाहरण मिलते हैं।

सती प्रथा धार्मिक व्यवस्था नहीं है और न ही यह धार्मिक आस्था है यह धारणा धार्मिक प्रथा के आकलन से उभर कर आई है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में सत्या में लगभग पाँच हजार माने गये हैं, तीन भागों में विभक्त किये गए हैं— (1) सूत्र (2) स्मृति व (3) निबन्ध एवं वृत्ति। मिताक्षरा को अंतिम धार्मिक ग्रंथों की सीमा माने जाने पर धर्मशास्त्र ज्ञानाब्दिमो से भारतीय चिन्तन का सार है।

धर्म शास्त्रों के अंतर्गत ईसा पूर्व 300 वर्ष तक सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बल्कि बाल में यह प्रतीनात्मक स्थिति थी कि विधवा स्त्री मृत्यु के पास खड़े रह कर धार्मिक जीवन खो देती— इस नारी पति को खो देना नि पछन उपलब्ध मनन प्रेक्षण। धर्मपुराणमानुषाती तस्य प्रजा दक्षिण चेह पाहि। बन्धु बान में स्त्रियां पति के शव के साथ चिता पर खेटी अवश्य थी किन्तु उन्हें बचा लिया जाता था। डॉ. सल्टेडर की कृति 'नि पोजीशन ऑफ वीमन इन हिंदू मित्रिमा' जेगा में भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। जब युद्ध काल में युद्ध व रणधर्म में पुरुषों की मृत्यु सामान्य थी बन गई तो राजनीतिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के वशीभूत बर्दिन काल की व्यवस्था में से खेटी कर धार्मिक खो देने की प्रक्रिया निरान भी गई त्रिगा व तन्मय विधवा का मृत्यु पति के साथ बसा कर मारा व प्रथा व परम्परा बना भी गई और इस प्रकार साथ जल कर मरने की

व्यवस्था को सहवरण" सहगमन' अवारहण' या अणवरण' आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाना लगा। इस प्रकार जल कर साथ मरने की प्रिया को पति-पत्नी दोनों के लिए स्वयं प्राणि का साथ माना जाने लगा।

स्मृतियों के आकलन से स्पष्ट है कि मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में लेकर दूसरी शताब्दी में रचित गुह्य सूत्रों में विधवाओं को पति के साथ जल कर मर जाने के विरुद्ध व्यवस्था दी गई है। भारद्वाज गुह्य सूत्र में तो यह व्यवस्था दी गई कि पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पवित्र गृह अग्नि का जलाय। आश्वायन गुह्य सूत्र में तो यह आज्ञा दी गई है कि पति के शव के साथ सेटी विधवा को उठाया जाये व कहा जाये कि वह जीवितों के मसार में उठे।

तुल्योवयहेन पतिस्थानी योतेवासी।

नरछावासोदी 'वयं निर्जीवितो नमिति ॥'

इनके विपरीत कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें सती प्रथा को आशिव रूप से परीक्षा रूप में या वक्तृत्व रूप में स्वीकार किया है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार विधवा पति के साथ जल कर प्राण त्याग दे यदि वह पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती हो। व्यास और बृहस्पति भी सती हान को वक्तृत्व रूप में स्वीकार करते हैं कि विधवा स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात् पति कल्याण हेतु सतीत्व जीवन व्यतीत करे किन्तु वह ऐसा कर सकने की मन स्थिति वाली न हो तो पति के शव के साथ ही जल कर मृत्यु वरण करे। वह देवता के अनुसार क्षत्रियों के प्रतिरिक्त अथ वण की स्त्रिया इच्छा से तो सती हो अन्यथा नहीं किन्तु ध्याय स्मृति में यह व्यवस्था है कि ब्राह्मणी अपने मृत पति के शव के साथ अग्नि प्रवेश करे और जीवित रहने की स्थिति में श्रृंगारहीन सात्विक जीवन व्यतीत करे। व्रत उपवास रखते हुए तपस्या करे।

मिताक्षरा ही एक मात्र धर्मशास्त्र है जिसमें सती प्रथा की प्रशंसा की गई है। बृहदारण्यक के अनुसार साध्विया के लिए पति के साथ जल कर मरने के प्रतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। इसी के अनुरूप पाराशर ने भी कहा है कि सती साढ़े तीन करांड वर्षों तक स्वयं में ही पति के साथ निवास करती है। पति के साथ मरने की व्यवस्था है जो भी वक्तृत्व ही कहा जाये कि सती के अथ पवित्र पति धर्म को मानने वाली स्त्री को सती कहा जाये तो पाराशर स्मृति की व्यवस्था के अनुसार पति के साथ जलकर मरने वाली प्रथा के अनुमोदन रूप में स्वीकार नहीं हो सकती।

इसके विपरीत ऐसे कई टीकाकार भी हैं जिन्होंने बहिष्कार भावनाओं को रक्षा करत हुए सती प्रथा की स्पष्टतया मत्सना की है। स्मृति चंद्रिका के अनुसार ब्रह्मचर्य निन्दनीय ही है किन्तु सती प्रथा तो उचित है —

‘तदतद धर्मांतरपि ब्रह्मचर्य धर्मादि
जपय निवृष्ट फलत्वात् ।’

मेधातिथि भी विधवा दहन के विरुद्ध थे। उनका स्पष्ट कथन है कि ‘पतियों के साथ मरना स्त्रियों के लिए निषिद्ध है।’

‘उमन्येव पति मनुमरणेभवि स्त्रिया प्रणिउद्ये । अपराध का मत मानव कल्याण के सद्वर्तन में अत्यन्त सावकारी है, जिसके अनुसार स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात् उसका भला कर सकती है। उसके साथ मर जाने पर तो वह आत्मन्याहीनी बहलायेगी।

अनुवर्तते जीवन्त न तु यार्यस्मृत पतिभू ।
जीवद अर्थाहिव कुर्यान् भरणादात्मयातिनी ॥”

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में विरत ही धर्मशास्त्र हैं जो वैकल्पिक रूप से या आश्रित रूप से सती प्रथा का मान्यता देते हैं, अथवा अधिकांशतः ब्रह्म से लेकर स्मृति व अन्य धर्मशास्त्रों में सती के समर्थन में कुछ भी उल्लेख नहीं है और जो भी है वह विपरीत है। वस्तुतः चातुर्वर्ण्य के समाज सती प्रथा का भारतीय समाज ने न कभी अनिर्वाय माना है और न अपरिहाय। इस प्रथा को न तो व्यापक समर्थन प्राप्त है और न ही व्यवहारिक रूप से इसका कोई आवश्यक पालन ही है। कभी कभी धर्माग्र स्तुतिगत समाज में मातृ का माहूँ दिखा कर नशा करा कर प्रोत्साहित कर डोल व ताशों व नरों जयकार गान ध्वनि के मध्य महिलाओं को मृत पतियों के साथ जला दिया जाता रहा है। इस प्रकार विष्णु खरे के शब्दों में— सती प्रथा का कारण प्रदाम और समर्थन शास्त्रों, संस्कृति और पुनर्जन्म में नहीं सामाजिक और अपने निजी मानसिक तथा बौद्धिक रोगों में ही खोजा जा सकता है।’

विधवा दहन दो जीवितों के संसार में लौटने वाली परम्परा

नवभारत टाइम्स दिनांक 26-9 87 ।

सती प्रथा के उद्भव के विषय में तो संस्कृत विज्ञान के यहाँ तक विचार हैं कि सती प्रथा का उद्भव भारतवर्ष में नहीं हुआ अपितु सती प्रथा अर्थात् विधवा दहन के उद्भव का मूल यूनानी मर्म्यता में पाया जाता है। डा. पाण्डुरंग परमन कान्ते के अनुसार विधवा दहन यूनानी प्रजाति के अनुसार अतिरिक्त जमा स्लाव व अन्य प्रजातियों में भी प्रचलित थी किन्तु यह प्रथा केवल मान राजा व सामन्तों तक ही सीमित थी जिनका यह विश्वास था कि व मृत्यु के पश्चात् भी

समस्त मामारिक् सुखो का भोगते रहेंगे। जिसमें पत्नी सुख भी है यदि वह साथ ही जल कर मरती है।

भारत में सती प्रथा का प्रादुर्भाव ब्राह्मण काल में ही होना पाया जाता है क्योंकि वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ऐसा मंत्र ही है जो कि इस अवसर पर उच्चारित किया जाता हो। प्राचीन गुह्य सूत्रों में भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता बताया। भारत में कुषाण साम्राज्य के दौरान यह प्रथा लाई गई प्रतीत होती है क्योंकि कुषाण शासन बनिष्क के समय के प्रसंग का उद्घरण (उपधृण) मेक्समूलर की कृति प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में मिलता है। कुषाणों पर जिनका राज्य उत्तर भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान व मध्य एशिया में था यूनानी सभ्यता का गहरा प्रभाव था। यहाँ तक कि व यूनानी भाषा तक दोनों के सभी प्राचीन धर्मशास्त्र जिनका संबंध पश्चिमी अंगिरास एवं यज्ञपाद से है वे सती प्रथा अर्थात् विधवा आत्मदहन की निंदा की है। केवल मात्र विष्णु पुराण या महाभारत में एक उदाहरण तथा रामायण में एक उदाहरण जिसमें कि राक्षस राजा रावण द्वारा शील भंग करने के कारण एक ब्राह्मण महिला ने आत्मदाह किया था के अतिरिक्त अन्य धर्म ग्रंथों में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। डा. कान्हे के अनुसार यह प्रथा भारत में वर्तमान युग के प्रारम्भिक काल में विकसित हुई और 10वीं शताब्दी के आस-पास दक्षिण भारत में फैली।

वरानिका आवनस के अनुसार सती प्रथा का पौराणिक प्रसंग है जिससे सम्भवतः सती प्रथा का उद्भव प्रतीत होता है। दक्ष की पुत्री सती का स्वयम्बर रच कर विवाह हेतु राजाओं को आमंत्रित किया गया किन्तु राजा दक्ष ने शिव का उनकी गद्दी आदतों व कुरूप आकृति के कारण स्वयम्बर में आमंत्रित नहीं किया किन्तु दक्ष की पुत्री सती शिव की अनन्य भक्त थी और उसने प्रण ले लिया कि वह शिव के अतिरिक्त अन्य और किसी का वरण नहीं करेगी। जब सती ने शिव को अनुपस्थित पाया तो उसने शिव से प्रकट होने की प्रार्थना की और उसने हवा में वरमाला का फेंक दिया जिसको शिव ने स्वीकार किया। फलस्वरूप राजा दक्ष को सती का विवाह शिव से करना पड़ा।

राजा दक्ष ने शिव से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया जिसमें अपने दामाद के अतिरिक्त अन्य सभी राजाओं व देवताओं को आमंत्रित किया। सती ने जब राजाओं को अपने पिता के महल की ओर जाते देखा और उसके पति महादेव शिव को आमंत्रित न करने की जानकारी मिली तो उसने अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुँच कर अपने पति शिव को आमंत्रित करने की प्रार्थना की किन्तु सती की

प्रायः स्वीकार न करा पर उसने यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दिया और जल कर मरम हो गई ।

सम्भवतः इसी पौराणिक आधार पर सती मंदिरों के निर्माण व उपस्थिति का समझाया जा सकता है ।

डा. यान के अनुसार सभी प्रथा का प्रथम उद्गम प्रथमतः राजाओं व सामंतों तक सीमित रहा किन्तु जब ब्राह्मणों में भी यह प्रथा प्रचलित होने लगी तो ब्राह्मणों की वारंवार व धमशास्त्रियों ने इस प्रथा के बारे में समझन देने प्रारम्भ कर दिया । शरीर के रूप में मृत्युपरांत मिलने वाले लाभों का आधार बनाया जैसे कि सती होने वाली महिला स्वयं में उन दिनों तक रहती, जितने उसके सर में बाल हैं अनुमानतः 3 1/2 करोड़ वर्षों तक । यदि किसी महिला का पति किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है या मित्र की हत्या करता है या शूद्रजनता का दोषी है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् यदि उसकी पत्नी उसका मृत शरीर को गद्ग में लेकर अग्नि स्नान करती है तो वह मृतक अपने पापों से मुक्ति पा जायेगा । उसी प्रकार हरिना के अनुसार जो विधवा आत्मदाह करती है वह तीन परिवारों को पापों से मुक्ति दिलाती है । अपने पिता का परिवार, माता का परिवार व पति का परिवार ।

यह मत भी प्रचलित किया गया कि वह स्त्री जिसने जल कर प्राण त्यागित नहीं की पुनर्जन्म में कभी स्त्री के रूप में जन्म नहीं ले सकेगी ।

किंतु सती के ही महिलाओं का समर्थन भी जो उस समय तक तो गम्य नहीं था और न उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उसने मासिक धर्म की आयु प्राप्त करती ही और उस समय रजस्वला से न हो ।

केवल मात्र बंगाल प्रांत में ही सती प्रथा प्रचलित थी जिसका कारण यह बताया गया कि बंगाल के उत्तराधिकार कानून में बिना पुत्र वाली विधवा पति के सम्पत्ति की व पति की पत्नी सम्पत्ति की पूर्ण उत्तराधिकारिणी होती थी । अतः उसको इस अधिकार से वंचित करने के लिए विधवाओं को सती होने अर्थात् आत्मदाह करने के लिए विवश किया जाता था ।

सन् 1829 में लार्ड बेंटिन ने जब इस सती प्रथा का उद्गम किया तो भारतीय समाज में उसकी कोई व्यापक प्रतिक्रिया न होना इस बात का प्रमाण है कि सती प्रथा भारतीय धार्मिक विश्वासों के मूल में नहीं थी और न इसका सामान्य रूप से प्रचलन था और न बाद इसका प्रचलन के बारे में गम्भीर था । कोलब्रूक एक संस्कृत विद्वान् जो कि 1795 में भारत में था ने लिखा है कि

सती (विधवा दहन) की घटनायें अधिक मर्यादित नहीं होती थी और उस समय भी कभी कभी घटित होती थी। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि सती प्रथा न भारतीय मूल में है और न धार्मिक विश्वासों से जुड़ी है। पौराणिक आधार जिसमें महादेवी पावती ने सती रूप में प्राणात्मन्य दिये थे वह महादेव की प्रतिष्ठा के सद्गम में अपने पति के अपमान के दुःख में दुःखी होकर किये थे न कि मृत्यु के पश्चात्। इसके विपरीत प्रचलित परम्परा में मृत पति के शव के साथ आत्मदाह कर प्राण त्यागने की परम्परा रही जिसका इस धार्मिक पौराणिक आख्यान से कोई सम्बन्ध नहीं। महादेवी सती द्वारा जो अगाध पति प्रेम का प्रदर्शन किया जिससे महिला पति प्रेम पतिनिष्ठा पति सेवा की प्रेरणा ले सकती है। यह आख्यान प्रचलित सती प्रथा अर्थात् विधवा आत्मदाह या विधवा दहन का धार्मिक आधार नहीं बन सकता।

जैसे जस मानव समाज बिनासमुख होता रहा ये प्रथाएँ धीरे धीरे भूलੀ जाती रही। भारत में कानूनन सती प्रथा का अन्त सन् 1829 में हुआ किन्तु इसका भी रुढ़िवाणी हिंदू समाज घटन द्वारा धीरे विरोध किया गया कि तु फिर भी लाह बेटिक जो 1823 में गवर्नर जनरल पद पर आरुढ़ हुए इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे और इस अभियान में उनका साथ दिया भारत के समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने ईसाई मिशनरियाँ द्वारा। राजा राममोहन राय सती प्रथा से व्यक्तिगत रूप से क्षुब्ध थे क्योंकि उनके विरोध के बावजूद उनके परिवार ने उनके भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात् उनकी भाभी को सती हान के लिए बसपूषक विवश किया। राजा राममोहन राय को कई प्रकार के तर्कों द्वारा सन्तुष्ट किया गया किन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा राममोहन राय को समझाया गया कि सती हाना गौरवावित कृत्य है जो प्रतिष्ठा मूलक है व ब्रह्मदुरी का सूचक है यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है, प्रतिशत धर्म एकनिष्ठता का प्रमाण है पति भक्ति की परीक्षा है और आत्माओं के पूर्ण मिलन का एकमात्र साध्य है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा समाप्ति का बीड़ा उठाया और उसकी समाप्ति के लिए जुट गये।

हेस्टिंग के एन साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स के अनुसार प्राचीन काल में विधवा दहन की जो प्रथा थी उसको वैदिक काल में पुनर्विवाह की वरीयता देकर अमाय कर दी गई। हेस्टिंग के मतानुसार वैदिक काल में काफी समय पश्चात् विधवा दहन की पुरातन प्रथा को ब्राह्मणों द्वारा विधवा की सम्पत्ति पर आधिपत्य जमाने के लालच से प्रेरित होकर पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये गये। प्रोफेसर एच एच विलसन ने अपने प्रबंध व व्याख्यान जो हिंदू धर्म पर

ये एक द्रुति की व्युत्पत्ति को इंगित किया जा कि ब्राह्मणों के मस्तिष्क की उत्पत्ति थी। ब्राह्मणों द्वारा जानबूझ कर सती प्रथा को सम्बल देने हेतु 'अग्ने' शब्द को 'भाग्नह' में परिवर्तित कर दिया अरोहता जनया यानि अग्ने (मातामा को अग्नि यम में प्रविष्ट होने दो)। मेक्समूलर ने अपनी कृति 'सिंबेटेड एसज मान ले' गवज माइथोलोजी एण्ड रिनिजन में इस परिवर्तन की बहुत निंदा की है और इसको पुरोहितवाद की सिद्धांतहीनता का ज्वरित उदाहरण माना है। ब्राह्मणों द्वारा भारत के अधिकांश भागों में अपनी पत्नियों पर इस परिवर्तित अर्थ को लागू नहीं किया अथवा जातियों के मस्तिष्कों में ब्राह्मणों के द्वारा सती प्रथा पुनर्भारत के सत्त्व में ब्राह्मणों के प्रति सशय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। प्राक्त साधन के आधार पर हिंदू धर्म ऐसी व्यवस्था नहीं देता कि पति की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी का सती हो ही जाना चाहिए। पौराणिक ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में जो देवियाँ सती रूप में प्रख्यात हैं और पूजनीया मानी गई हैं उसका एकमात्र कारण उनकी पति के प्रति सत्य निष्ठा है।

वर्तमान स्वरूपा सती प्रथा का प्रादुर्भाव इस आशय से विद्वानों द्वारा माना गया है। आततायी आक्रमणकारियों की काम पिपासा व अपमान से बचने के लिए योद्धाओं की पुत्लीनाएँ सामूहिक रूप से अग्निस्नान कर प्राण उत्सर्ग करती रहीं इस प्रकार पति गया के साथ जिंदा जलने से उनकी दली समान माना जाने लगा और उनकी जय जयकार होने लगी तथा यह कृत्य लोक प्रतिष्ठा का साधन बन गया। सम्भवत इसी आधार पर यह प्रथा चल निकली व प्रचलित हो गई। मुगल काल में विशेषत सन्न्यास अश्वर द्वारा सती प्रथा को रोकने का मानस बनाया था किंतु राजपूत राजाओं व राज्य ब्राह्मण व अथवा जातियों द्वारा समय-समय पर इसके प्रचलन और लोक मान्यता को ध्यान में रखकर सम्भवत मुगल शासकों द्वारा इन कुप्रथा समाप्ति के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया।

अंग्रेजों द्वारा भारत में आधिपत्य जमान से पहले अनेक देशी राज्यों में सती प्रथा प्रचलित बताई गई। अंग्रेज लेखक इंगलस द्वारा व अनुसार सम्पूर्ण भारत में सन् 1815 के पूर्व प्रति वर्ष दो हजार स्त्रियाँ जलकर सती हो जाती थीं महाराजा रणजीत सिंह के साथ दाह मस्कार के समय उनकी छह रानियाँ उनके शव के साथ सती हो गई थी। राजपूताना के चित्तौड़ जलमेर सहित कई जिलों में हुए जोहर सामूहिक सती की ही मिनती जुलती घटनाएँ थी। तत्कालीन बंगाल प्रेजिडेन्सी में सती प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक था। प्रख्यात अंग्रेज इतिहासकार विसाइन स्मिथ के अनुसार अंग्रेज सरकार ने भारत में सती प्रथा के विरुद्ध 25 वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की। अंग्रेज शासकों के मन में सती प्रथा के विरुद्ध विरोध का भाव अल्प था किंतु वे बहुसंख्यक भारतीय हिंदू समाज की मान्यताओं

में हस्तक्षेप करने का साहम नहीं जुटा सके। इसी अनुरण अंग्रेज सरकार ने सन् 1805 तक सती प्रथा को रोकने के प्रभावी उपाय नहीं किया। अन्ततः सती प्रथा को अमानवीय कृत्य के विदेशी शासकों की अंतरात्मा का भी उद्देगित कर दिया और परिणामतः विवश होकर सन् 1805 में ही हिन्दू विधि के अंतर्गत सती प्रथा के बारे में विचार जानने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा एक मदर दीवानी अदालत की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हिन्दू पण्डितों द्वारा जो व्यवस्था दी गई वह इस प्रकार है—

बारा बरों की हर स्त्री का अपने मृत पति के साथ सती होने की इजाजत है। इसमें शत यह होगी कि उसके कोई छोटा बच्चा नहीं हो। वह गभवती नहीं हो। अशुद्ध नहीं हो तथा रजस्वला होने की उम्र पार कर चुकी हो।

उक्त व्यवस्था की भी पालना नहीं हो सकी और विधवाओं को गती के नाम पर मरम दिया जाता रहा। लाड मिंटो ने साहस करके सती प्रथा को नियंत्रित करने के उद्देश्य में कानून बनाया जिसके फलस्वरूप बंगाल में घाटा सा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज इतिहासकार विंडसन स्मिथ के अनुसार बहुत कम स्त्रियाँ अपनी इच्छा से सती होती थीं। सती होने का दण्ड अत्यन्त घृणास्पद और निवृत्तम होता था। अंग्रेज शासकों द्वारा बंगाल प्रेजिडेंसी में सती सम्बन्धी जो आरड़े एकत्रित कराये थे उनके अनुसार सन् 1815 में 378, 1816 में 442, 1817 में 707, 1818 में 849, 1819 में 650 तथा 1820 में 597 महिलाओं ने अपने पति की मृत देह के साथ जीवित ही अग्नि स्नान करके अपनी जीवन सीला समाप्त कर दी। अन्ततोगत्वा सन् 1829 में लाड विलियम बटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा के विरुद्ध स्मरणीय प्रभावी कायबाही की। राजा राममोहन राय ने पूरा साथ दिया। 4 दिसम्बर 1829 के कानून की धारा 17 के अंतर्गत फौजदारी अदालतों में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। कानून की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया—

हिन्दू धर्म में सती प्रथा आदेशात्मक कृतव्य नहीं माना गया है। सम्पूर्ण भारत में सती प्रथा प्रचलित नहीं है। कुछ जिलों में तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। जिन क्षेत्रों में यह ज्यादा प्रचलित है वहाँ यह कलकपूर्ण अपराध नारी के साथ अमानवीय अत्याचार की सीमा लाघ जाता है। अधिसूचित हिन्दू इस हृदय विदारक प्रथा से दुःखी हैं। वे इसे गैर कानूनी व घृणित मानते हैं।

इस कानून को यथा स्थिति मान लिया गया हो ऐसी स्थिति नहीं बनी। रूढ़िगत भारतीय हिन्दू समाज के पण्डितों द्वारा इसका धार विरोध किया गया।

आठ सौ ब्राह्मणों द्वारा इस कानून व विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की, जिसको प्रीवी काउंसिल को भिजवाया गया। फासिस बेची इस अपील को लेकर गये जो स्वयं इस विचार के थे कि भारतीय हिंदुओं को अपने धर्म की पालना की स्वीकृति दी जानी चाहिये। राजा राममोहन राय पूव से ही इंग्लैंड में थे। उनके मित्र विलियम केरी जो नि महान सेवामावी थे श्री राजा राममोहन राय को अपना पूरा सहयोग दिया। श्री केरी यह उपदेश देते थे कि मानव से ईश्वर को महान वस्तुओं की अपेक्षा करनी चाहिये और उसको भगवान के लिए भी महान काम करने चाहिये। श्री केरी भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाये थे परिणामतः प्रीवी काउंसिल द्वारा बेनडिक के कानून को 1833 में अपने निणय में बहाल रखा।

जसा कि होता आया है कानून अपने आप में किसी बुराई को समाप्त करने में पर्याप्त नहीं होता है। सती प्रथा एक कठिन सामाजिक समस्या थी। इसके अतिरिक्त कितने ही ऐसे राज्य भी थे जो सीधे ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थे जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में लाड बेनडिक के अध्यादेश का कोई नहीं था। इस प्रकार सती प्रथा इस कानून के बावजूद भी 1862 तक प्रचलित रही।

भारत में अंतिम रूप से सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय डलहौजी को जाता है। अपने प्रशासन पर पुनरीक्षण करते हुए डलहौजी ने अपनी नामवाही में सती घटनाएँ घटित हुईं उस घटना की निंदा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा गया और जो राज्य अंग्रेज शासन के अधीन थे उनमें घटना घटित होने पर सजाएँ दी गईं। लाड डलहौजी के सती प्रथा की समाप्ति के लिए कठोर प्रयत्नों का वर्णन करते हुए इतिहासकार ट्रोटर ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया अण्डर विक्टोरिया' में लिखा है कि उदयपुर, अलवर व बीकानेर के महाराजाओं को सती के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये थे वे निर्देश धर्मकी के रूप में थे और सकारात्मक आदेश के रूप में मान्य थे।

उक्त कानून व परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह तथ्य सामने आता है कि सती प्रथा के रूप में तो ब्रिटिश शासन में समाप्त हो गई किंतु धर्म और परम्परा के रूप में कुछ राज्यों में कुछ जातियों में सती की घटनाएँ घटित होती रही। आज स्वतंत्र भारत में यदा कदा सती घटनाएँ घटित होती रही हैं।

वस्तुतः वर्तमान में जो सती प्रथा कानून बंद है वह मध्यकालीन समय में चलती आ रही प्रथा की जो वस्तुतः जोटर के रूप में प्रचलित हुई और अंत में एक सामाजिक कुरीति के रूप में चलती रही। मध्यकालीन युग जब शक्ति राजाओं

पर अथ आततायियो द्वारा आक्रमण होता था तो योद्धा युद्ध में जाने के पूर्व निर्देश दे देते थे कि यदि वे लौट कर न आयें तो सारी रानियाँ अग्नि में जल कर भस्म हो जायें ताकि विजेता मलेच्छ शासक उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके शील के साथ खिलवाड़ न करें। अलाउद्दीन गिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए किंतु राजा रतनसिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मनी ने अथ रानिया के साथ जीहूर की ज्वाला में जल कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी जो रानी पद्मनी के सत्व की परीक्षा थी।

इस प्रकार सती रूप में विधवा दहन क्षत्रिय शासक समाज की आवश्यकता थी जिसे कि सुंदर रानियों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आक्रमण बंद हो जायें और इस उद्देश्य से किये जाने वाले आक्रमणों के उद्देश्य की पूर्ति न होने से वे निराश होकर पुनः इस कारण आक्रमण न करें। शन-शन यह प्रथा स्त्री के सतीत्व की परीक्षा और मोक्ष प्राप्ति का साधन समझी जाने लगी तथा यह जो एक समय की ऐतिहासिक आवश्यकता धार्मिक अनुष्ठान का रूप हो गई या ग्रहण कर ली गई। यह मत है कि भारत में भी सामाजिक परम्परा धर्म का रूप ले लेने पर जन अतर्क्यता से जुड़ जाती है और इसका पालन न करना अधर्म व पाप की सजा में आता है। यदि धर्म का अर्थ समाजशास्त्रियों के विचारों से सहमत होते हुए सामूहिक सामाजिक अतर्क्यता माना जाये तो जो भी सामाजिक परम्परा होती है जिनका व्यवहारिक प्रचलन होता है और अपनी सतत सामाजिक व्यवस्था की उपयोगिता के कारण मूल्यों का रूप ग्रहण कर लेती हैं वे उस समाज की धार्मिक आस्थाओं का अंग बन जाती हैं जिनकी पालना पुण्य है और अवहेलना पाप बन जाता है।

हमारी दृष्टि में भी सती प्रथा ऐसी ही ऐतिहासिक आवश्यकता से प्रादुर्भावित सामाजिक परम्परा है जो कि शासक वर्ग की सामाजिक व्यवस्था के जुड़ने के कारण एक धार्मिक आस्था का रूप ले गई जिसका उद्भव केवल माय इस उद्देश्य से था कि विजेता आक्रमणकारी हारे हुए राजा की महारानी व नारियों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ न कर सकें इनकी जीत की वजह से समझ कर नारी समुदाय का अपमान न कर सकें। वस्तुतः यह प्रथा क्षत्रिय समाज की आन बान व नारी समाज के सम्मान की रक्षा के एक आवश्यकता थी ताकि मलेच्छ आततायियों से अपने स्वत्व की रक्षा की जा सके ताकि युद्ध में जीत के भद्र में मदाय व्यक्ति हारे हुए योद्धाओं की विधवाओं की दुर्गति न कर सकें नारी जाति की प्रतिष्ठा को नग्न न कर सकें और नारी का स्वत्व कामुक भेडियों का भोजन न बन सके।

इस ऐतिहासिक आवश्यकता से उत्पन्न सती प्रथा जब जन सामान्य की पालना का विषय बनने लगी और पति के साथ चिर मुहान व अग्रण्ड मौमायवती

धार्मिक भावना से जोड़ी जाकर भोली-भाली विधवाओं को विवश कर आम मजदूरी कर पति की चिता में ही जला कर मारा जाने लगा तो इस कुप्रथा को, विवश होकर की जान वाली हत्या विधि को कानून 1829 में ब्रिटिश काल में बन्द कर दिया गया। इसके साथ साथ विधवा विवाह को एक आवश्यक सामाजिक आवश्यकता मानी जाकर प्रोत्साहन दिया जाने लगा। बाल-विवाह जमी कुरीति को बन्द करने के लिए कानून बनाये जाये, जिसका एक कारण यह भी था कि बालविवाह में विवाह बंधन में बंधी बाला शैशवावस्था में ही विधवा हो जाती थी तो उसके पति की मृत्योपरांत या तो उसे उसके पति के शव के साथ सती कर दिया जाता था या फिर आजीवन पुनर्विवाह न कर यथाराम्य पारिवर्तिक जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया जाता रहा था।

भारत में सती प्रथा का प्रचलन सामंती शासकीय ऐतिहासिक आवश्यकता थी और उसका अर्थ कोई भी अचित्त्व नहीं दिया जाता। धर्म प्रथा का कोई उत्तर विश्वास के तर्क में भी उपलब्ध नहीं होता अथवा सामाजिक सामूहिक धार्मिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर सती प्रथा अर्थात् विधवा दहन का उत्पन्न नहीं है।

इस सब के बावजूद भी स्त्रियाँ अपने मृत पति के शव के साथ जल कर मरती हैं अर्थात् प्रचलित भाषा में अपने सत्व (सतीत्व) की परीक्षा देती हैं और परोक्षो वर्णों तथा स्वयं में रहने का बीमा कराती हैं। कानूनन यह प्रथा बन्द है। धर्मशास्त्रों के माध्यम से इसका प्रचार नहीं। फिर भी यह सब क्यों होता है? एक ही दृष्टांत क्या होता है?

प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और स सार भी है इसका उत्तर हमारी शताब्दियों पुरानी मानसिकता से जुड़ा है जो आधुनिक युग में भी दृष्टिगोचर का भेद पूरा प्रजनन होकर वर्गों के अन्तरों के आधार पर निभर है। धारणा चाहें बदलें बिना सत्त्वों की यात्रा तय कर आधुनिक युग में प्रविष्ट मानव की जड़ मानसिकता नहीं बदलती तो फिर क्या परिवर्तन है? क्या बदलाव है? क्या अस्तभाव है? प्राचीनता से विरासत में य वैचारिक ढांचे को आधुनिकता नहीं कहा जा सकता। आधुनिकता का अर्थ है—सत्त्वों पुराने दृष्टिगोचर में मानवीय मूल्यों के परिपेक्ष्य में अस्तित्व विचार पद्धति में परिवर्तन व्यावहारिक जीवन में विभाव्यमन।

नारी के सत्त्व में और विशेषकर भारतीय नारी के सत्त्व में यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं है कि अतः भी पुरुष प्रस्तर युग का अवशेष है, जो आज भी नारी को दागी मानता है और नारी बिना पुरुष के अपने अस्तित्व की स्थापना नहीं कर सकती। यह जन्मजात व जीवनपर्यन्त पुरुष प्राणिक है,

सुरक्षा चाहता है। शशवकाल में पिता युवावस्था में पति वृद्धावस्था में पुनः स्त्री का सुरक्षा भार सम्भालना होता है। भारतीय नारी का पति उसका परमेश्वर है यही प्रशिक्षण वह जन्म से लेकर मृत्यु पूर्व तक पाती है जिसकी पालना ही नारी धर्म है। बाल्यकाल से ही नारी को यह बताया जाता है कि युवा होने पर पति नामक पुरुष का सुपुत्र कर दी जायेगी जो उसका शेष जीवन का मृत्यु पर्यन्त पूरा स्वामी होगा। बाल्यकाल से ही हर पल बच्चा को यह अहसास कराया जाता है कि स्त्री एक पराया धन है। पिता के पास धरोहर रूप में है जिसको वह पति रूपी प्राणी के सुपुत्र कर अपन कर्तव्य की इतिथी मानता है। स्त्री के अवचेतन व अद्वैत चेतन तथा चेतन मस्तिष्क में यह भावना बँठ जाती है कि पति ही उसका सबस्व है जीवनधार कणधार है सरक्षक है उपभोग कर्त्ता है उसको पति के लिए ही जीना है चाहे पति उसके लिए नहीं जीये पति के पुण्य से भी पत्नी को प्यार करना होता है उसके काँटा से भी प्यार करना होता है। पति का दिया हुआ गम भी पत्नी को प्यारा होता है क्योंकि पति की दी हुई चीज है। पति के बिना जीवन अधूरा है पति की वह अध्यागिनी है जिसके बिना पत्नी का सारा ससार सूना है उसकी उमंगें सूनी हैं उसकी भाग सूनी हैं उसके हाथ सूने हैं उसकी पायल सूनी है।

पत्नी के लिए पति की मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है जो वधपात के समान है उल्लासित जीवन वाटिका तुपारापात के समान है। भारतीय समाज में विधवा का जीवन अभिशप्त जीवन है। रुढ़िगत विचारधारा के अन्तर्गत पतिविहीन निराश्रित विधवा को त्रासदी भोगनी पड़ती है जीना पड़ता है उपेक्षित और उल्लासहीन अष्टमय जीवन, जिसमें हर पल एक पहाड़ दिखाई देता है। शरीर चेतनामय रहता है किन्तु मन मृतप्राय होता है जहाँ न सुख के क्षण हैं न हीठा पर हसी तैरती है और न हृदय में उल्लास ही रहता है अंदर मन में शून्य बाहर शून्य तिविरतम मय जीवन श्वाभौच्छवास की क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार भारतीय विधवा नारी एक जीता जागता शव है जिसमें न जीवन स्पन्दन है न भविष्य की आशा किरण न उपा की लाली।

हो सकता है ऐसे घोर उपेक्षित आश्रित व निसहाय जीवन जीने की कल्पना से कुछ महिलायें पति की मृत्यु पर इस मन स्थिति में आ जायें कि पति बिना प्रतिफल जल जल कर घुट घुट कर भरने से तो अच्छा है कि पति के साथ ही जल कर मर जायें ताकि परलोक में भी स्वर्ग में बराबरी बंध रहने का आनंद मिल सके।

कितनी दुःख है धावरण की त्रासदी! एक ओर तो पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करता है किन्तु दूसरी ओर हम

के प्रति जड़ मानसिकता को विरासत में लेकर चलते हैं। आचरणमय विचारों का प्रचार तो बहुत होता है किन्तु वास्तविकता यह है कि पुरुष अपने पुरुषत्व की परिणति ही इसमें मानता है कि वह नारी पर शासन करे, उसको शक्ति दे, हम चाहे कानूनों में संशोधन कर संविधान में प्रायगी के अनुच्छेद जोड़ कर नारी उत्थान का नाटक अवश्य करत हैं किन्तु हमारी वास्तविक दृष्टि अपरिवर्तित रहती है हमारे समक्ष यथ वत् चले आते हैं। हम एक ओर तो बान्ती कानून व्यवस्था से नवोदित सामाजिक चेतना का भी स्वीकार करना चाहते हैं कि दूसरी ओर हम अपने परम्परागत संस्कारमय विचारों को भी नहीं उलटना चाहते हैं जिनके अन्तर्गत नारी को बीरभोग्यावसुद्धा माना जाता है। कानून की सीमा है वह परम्परागत संस्कारों को मुक्त जड़चेतनाओं को नहीं बदल सकता है वह परिवर्तन लाना चाहता है किन्तु कानून की पालना भी एकपक्षीय होती है विभिन्न विधान का भार भी नारी को ही उठाना पड़ता है। कानून भी इस पर लागू होते हैं और बदलाव का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसी सामाजिक व्यवस्था नारी के प्राणों की माहुती को विवश करती है तो सामाजिक विवश नारी का क्या दोष है।

इस विवश नारी का दहन क्यों किया जाता रहा है जबकि सती प्रथा सामाजिक आवश्यकता है जब यह सायभूमिक मायता के आधार पर टिकी प्रथा सामाजिक प्रथा नहीं है जब यह भारतीय सामाजिक जीवन पद्धति के मूल में निहित नहीं है जब सती प्रथा सामाजिक तंत्र के ताने बाने में बुना एक प्रथा परम्परा नहीं है तो फिर भारतीय समाज की विभिन्न जातियों में संस्कारगत रूप से समाज रूप से विद्यमान क्यों है ?

(१) आर्थिक पक्ष विषय पर विचार करने के समय में यह स्पष्ट करना होगा कि सती के दो प्रकार हैं—एक तो वह घटना जो कि वर्गों में कमी-जमीनी प्राप्ति होती है और दूसरा महामारी स्वरूप। राजा राममोहन राय ने सामाजिक दुर्गति के रूप में जो सती प्रथा की उमरो की गणना करने हेतु प्रयत्न किये थे। सती प्रथा समस्या पर घटना के रूप में सामाजिक प्रथा के रूप में विचार करना होगा। इस सम्प्रदाय में सती प्रथा जो भारतीय समाज में एक महामारी के रूप में उठी उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीन काल हैं—(१) प्रथम काल तो वह जबकि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का घट हो रहा था (२) जबकि राजपूतों राजों का राज्यपुण्य में घातमारा हो रहे थे (३) जबकि १८वीं सताब्दी के अन्त में १९वीं सताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था। इस अन्तिम काल में ही वर्तमान गनी घटना का सम्बन्ध है जिसके परिप्रेक्ष्य में ही वर्तमान सती घटना का जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसने विविध पक्ष पर विचार प्रारम्भ है।

यह घटना कही महामारी का रूप न ले ले इसी सन्दर्भ में इस पुनरावृत्ति को रोमने हेतु सामाजिक मूल्य मानदण्डों के सन्दर्भ में विचार आवश्यक है।

जब हम 18वीं शताब्दी व 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सती प्रथा पर दृष्टिपात करते हैं तो यह जानकारी मिलती है कि पूर्व भारत में सती प्रथा उच्च जाति वर्ग में प्रचलित थी। यह जाति समूह जो कि सम्पूर्ण जनसंख्या का मात्र 10 प्रतिशत ही था प्रायः से अधिक सती घटनाओं में योगदान देता था। प्रायः योगदान उन विवाहोन्मुख जातियों का था जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का लाभ उठा रही थी। द्वितीय सती नगरीय क्षेत्र में भी अधिक प्रचलित थी जिन पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ता जा रहा था। उस समय सती प्रथा की प्रास पास क्षेत्र में महामारी इतनी तेजी से फैली कि मात्र बल्लाराम शहर में 4 वर्ष के अन्दर 1500 सती की घटनाएँ घटित हुईं जो कि कुल अभिलिखित पंजीकृत प्रकरणों का 2/3 भाग था इसके बावजूद सती घटनाएँ वहाँ भी अधिक थी जो क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव में आ गये थे।

तृतीय सती की घटना सम्बन्धी प्रकरणों में सती घटनाओं का आधार ब्रिटिश राज्य के प्रभाव से भारतीय समाज में बढ़ता गया। विचारकों के अनुसार तो कुछ उच्च जाति के बंगाली जो ब्रिटिश प्रभाव से भारतीय परम्पराओं से दूर हो गये थे उनके द्वारा सती प्रथा को सम्पत्ति विवाद को सुलझाने का एक माध्यम ही बना लिया गया और यह दृश्य इच्छा प्रेरित था। विधवा की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति के सारे अधिकार परिवार जनों का ही मिल जाते थे।

इस प्रकार सती प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य की देन थी न कि हिन्दूवाद की। यद्यपि हिन्दू परम्पराएँ भी इसके साथ थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थीं। सती प्रथा के बारे में यही विचार तात्कालिक गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स (1813-1823) के ईसाई मिशनरी जैसे जोशुआ माथामन व राजा राममोहन राय के भी थे जिनके द्वारा सती प्रथा के आधुनिक सम्बन्ध को स्वीकार किया गया। यह भी स्वीकार किया जाना सही है कि यद्यपि सती प्रथा का सम्बन्ध हिन्दू परम्पराओं से है तथापि इस प्रथा का महामारी रूप तात्कालिक समाज की देन है जो कि ब्रिटिश राज्य के प्रभाव में अपनी वास्तविक परम्पराओं को खो रहा था। उस समय अधिक मानदण्ड समाज पोषित अध्यात्मिक मूल्य व परम्पराओं पर हावी हो रहे थे। समाज के पूँजीपति वर्ग ने मानवीय प्रेम व सद्भावना की बलि देकर अपने आर्थिक स्वाध की प्रति हेतु सती प्रथा का सहारा लिया जो उनके पाप को धो नहीं सकता। आज भी सती की घटना के पीछे यह तात्कालिकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि जिस परिवार की महिला सती होती है उस परिवार की महिमा बढ़ती है सामाजिक क्षेत्र में

उनका मान बढ़ना है जिससे उनकी आर्थिक साख बढ़ती है। यदि सती क बादशाह में मंदिर का निर्माण हो या मेला लगे तो उस परिवार को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यद्यपि सीधे रूप से आर्थिक उत्थान की भावना न रहे तथापि परोक्ष रूप में मान-सम्मान की वृद्धि परिवार के साध्य की वृद्धि की भावना निहित होती है अथवा आज के वैज्ञानिक प्रबुद्ध समाज में सती की भावना रखने वाले निश्चय नरन वाली महिलाओं की जीवन जीने के महत्व व मूल्य के बारे में समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता? पति की मृत्यु से उत्पन्न शून्य में जो निराशा की भावना घनीभूत हो जाती है उसमें आत्महत्या या मृत्युव्रण की बात सोचा जाती है उस समय उस महिला को सही मलाह क्यों नहीं दी जाती या माप दहन क्यों नहीं किया जाता? दिवंगला सती काण्ड इसका एक उदाहरण है। इनमें निष्कर्ष यह निकलता है कि सती के परिवार को जो प्रतिष्ठा मिलती है वह भावना प्रोत्साहन के रूप में विद्यमान रहती है।

(11) दार्शनिक पक्ष—सती धर्म के सन्दर्भ में सती प्रथा की महिला को आत्म-दकुमार स्वामी द्वारा गार्ई जाती हो या फिर पुरी के शहराचार्य द्वारा सती प्रथा का औचित्य बताया जाता है किन्तु यह सत्य है कि कलियुग में सती धर्म की सामेक्षता का औचित्य सती काण्ड जैसी घटनाओं से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस आधुनिक युग में सती धर्म की साम्यता सत्कारणत रूप से पति के साथ ही प्राण त्याग कर साथ ही चिता में जल कर महाप्रयाण करना है और जो ही एकमात्र मुक्ति और मोक्ष का आधार है तो इस धारणा को परम्परा रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तार्किक रूप से इसके अतिरिक्त मोक्ष का कोई धर्म विवर्ण हो नहीं है तो फिर शेष जो भी विधवाएँ हैं क्या उनकी मुक्ति सम्भव नहीं? क्या उनके द्वारा पति शव के साथ आत्म-दहन न कर ऐसा पाप किया गया है कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी? आज की वैज्ञानिक विवेचना वैचारिक परम्परा इस दार्शनिक तर्क की साम्यता नहीं देती। यदि यह धर्म विवर्ण ही मोक्ष का आधार है तो फिर क्यों नहीं आजीवन व्यभिचार कर पति की मृत्यु पर प्रतिज्ञादह में शरीर उत्सर्ग कर दिया जाये। सती प्रथा के सन्दर्भ में वर्तमान वैचारिक बसोटी पर यह तक सहो नहीं उतरता और आधुनिक भारत का इत्यर्थ को बाधरता मानता है जीवन का यथाथ से धराराकर मृत्यु का व्रण करना पाप माना जाता है जिम जीवन की रचना का अधिकार आपको नहीं है उस जीवन को समाप्त कराना का आपको क्या अधिकार है? क्या यह महापाप नहीं है? दा आत्म हत्या है जो कि सबसे सामने धुन में की जाती है। यदि पति का प्रति धन्य प्रेम है तो आत्म्या के दीप जसाये रते जायें स्नेह सिक्त जाती मधुर मधुर जाती रहे और पति निम्न जीवन में धाम निमिर की तिरोहित करती जायें। मार्ग के सहो

भी तो जिया जा सकता है मधुर स्मृतियाँ स्मरण करने पर कितनी सुखदायी होती हैं। पति ससुर के बिताये गये आनन्दमय क्षणों की स्मृति में शेष जीवन के दुःखी दिन भी बिताये जा सकते हैं। मधुर मधुर दीपक की तरह जलती हुई। विधवा महिला देवी के रूप में ही नहीं अपितु महादेवी के रूप में जीवन जी सकती है।

इस क्रम में 'सती' का एक और अर्थ भी उभर कर आया है। वह यह है कि पति के आकस्मिक निधन का समाचार मिलने ही जो पत्नी प्राण त्याग देती है उसको भी सती की सजा दी जाती है क्योंकि यह मान्यता है कि पति का बिछोह उसको सहन नहीं हो सकता और पति से उसका इतना आत्मिक लगाव था कि वह भी साथ ही पार्थिव शरीर को छोड़ कर साथ चल दो और ऐसे पति पत्नियों का साथ ही दाह संस्कार किया जाता है इस भावना के अर्धशतक कि जिनको मृत्यु भी अलग न कर सकी उनको अलग दाहसंस्कार अलग अलग करने का समाज को क्या अधिकार है ?

इस क्रम में उन पत्नियों/प्रेमियों का भी नाम लिया जाता है जो पति/प्रेमिका के आकस्मिक निधन के समाचार को सुन कर ही तत्काल प्राण त्याग देते हैं।

उक्त के सदम में प्रेमातिरेकता इसका कारण हो सकता है किन्तु आकस्मिक निधन की सूचना से लगा आघात हृदय सहन नहीं कर सकता और ऐसे व्यक्ति मृत्यु पति को प्राप्त हो जाते हैं तो यह आकस्मिक मृत्यु की श्रेणी में ही आने वाली घटनाएँ हो सकती हैं।

इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए लॉर्ड टैनीसन की प्रसिद्ध कविता 'होम वे स्टोट या बारियर डेड' का उल्लेख करना होगा। जब उस महिला के मोढ़ा पति के शव को लाया गया तो उस दृश्य को देखते ही पत्नी की चेतना शून्य हो गई। बहिन हिली न टुली। वह एक पलक अपने पति के मृत शरीर को निहारती रही। यदि वह नहीं रोती है तो आकस्मिक आघात के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है उसको हलाने के अनेक उपाय किये गये। उसके पति की प्रशस्ति का बखान किया गया उसके प्रेम आख्यानों का बखान किया गया। जब किसी का प्रभाव नहीं पड़ता तो एक बूढ़ी औरत ने महिला के बच्चे को उसकी गोद में रख दिया तो वह चीत्कार कर रो पड़ी मेरे बच्चे मैं तेरे लिए जीवित रहूँगी।'

प्राधुनिक युग में विधवा की जीवित रहना है अपने पति के सम्मान के लिए अपने पति की सत्तान के लिए। मृत्यु का वरण कायरता है यथायक सामना करना पतिधर्म की पालना है। पतिधर्म निष्ठा की परीक्षा तो पतिविहीन होन पर ही

है पति के साथ छाया की तरह चलने पर नहीं पति की ग्रथी उठने पर उसके सहज उत्तरदायित्व की पालना का भार ससम्मान लेकर चले वही सही पतिघम परायणता है पतिघम निर्वाह है।

(iii) समाजशास्त्रीय पक्ष—श्री आशिष नदी ने अपने लेख 'दी साश्यो लाजी आफ सती' (इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 4 अक्टूबर) में अपनी मायता अभिव्यक्ति की है जिसके अनुसार आधुनिक व्यक्ति सति की घटना को 'सावजनिक आत्महत्या' मानता है जो कि जन मुनि श्री बंदी प्रसाद द्वारा हरियाणा के छोटे से गांव में सयारा के नाम किये जा रहे प्राण उत्सव या आचाय विनोबा भावे द्वारा घन जल व औषधि त्याग कर किये गये मृत्यु वरण से भिन्न नहीं है जिनको विधिक दृष्टि से अंधविश्वास से प्रेरित आत्म हत्या की सजा दी जा सकती है। प्रबुद्ध आधुनिक समाज द्वारा इन घटनाओं पर कोई उत्तेजना या जन चेतना नहीं दिखाई और न कोई आवाज उठाई किंतु जब शक्तिहीन दीन हीन अशिक्षित ग्रामीण भारतीय समाज अज्ञानता या अंध विश्वासस्वरूप जन कोई ऐसा कृत्य कर बैठता है तो सारा आधुनिक समाज आलोचना का विषय बन जाता है। बहुमध्यक भारतीय ग्रामीण समाज के अंध विश्वास से उद्भूत आत्मघाती प्रवृत्तियाँ जो प्रबुद्ध भारतीय समाज के लिए आलोचना या प्रतिनिध्या का विषय बनती हैं और जिसका उदाहरण राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में 4 मितम्बर को होने वाली रूपकवर सती घटना के रूप में देखने को मिला है और जो ज्वलंत समस्या के रूप में दृष्टिगोचर रहा। उक्त विचार प्रश्न चिन्हात्मक हैं व चुनौतीपूर्ण भी।

आज की भारतीय सामाजिक नतिकता दौराहे पर खड़ी है सामाजिक सबंध एक ओर तो अपने परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों को पोषित कर साथ लेकर चलना चाहते हैं दूसरी ओर आज पाश्चात्य विचारों से परिपूर्ण बाजारू नतिकता के प्रहारों को भी झेलते हुए चलना होता है। आज की भारतीय आधुनिकता न तो पूर्णतया परम्परागत भारतीय ही है और न वर्तमान पाश्चात्य संस्कृति मूल्य पोषक पूर्ण आधुनिकता। वर्तमान में जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है और जो पाश्चात्य विचारों पर आधारित है उससे भारतीय सामाजिक पारम्परिक मूल्यों का विघटन हुआ है। आज ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य भौतिक सुख-साधन जुटाना है। पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्य जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं जो पारम्परिक सामाजिक संबंधों के पोषक हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। आज राज्य ही एकमात्र पारम्परिक सामूहिक सामाजिक संबंधों का निर्धारक बन गया है। आर्थिकता, सांस्कृतिक सामाजिकता पर हावी है। प्रत्येक सामाजिक संबंध

की व्याख्या या सामाजिक समस्या का समाधान राजनीतिक आर्थिक नीति के आधार पर होता है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के सदम मंनही जो मूल्य परमाय के अमृत रस से परितोषित होते हैं।

कुछ भी हो सती जसी घटनाएँ हमारी रूग्ण भारतीय परम्पराओं की अन्तिम-व्यक्ति हैं। ये रूग्ण परम्पराएँ हमारे सबके आस पास बितरी पड़ी है जिनके निवारण के लिए समाज व हमारी सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। यदि दिवंगत जस सुन्दर गोवा में प्रचलित अंधविश्वास स्थापित परम्पराओं को निवारण के लिए प्रयत्न किये जाते तो सम्भवतः सती जसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सती के सदम में सपारा के रूप में जैन मुनि श्री बद्री प्रसाद के प्राण त्याग व आचार्य विनायक भावे के प्राणोत्सव के प्रसंग आय हैं जिनको स्पष्ट करना भी उचित होगा। राजस्थान के नगर कोटा में चातुर्मास कर रहे जैन मुनि आचार्य समद सागर ने दिगम्बर जैन मन्दिर में दिनांक 17 अक्टूबर का एक सभा का सम्प्रेषित करत हुए सती व सपारा में अन्तर स्पष्ट किया। सती प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने व्यक्त किया कि जैन धर्म में सलेखना सपारा आत्महत्या नहीं है जब कि सती होना आत्महत्या है। आत्महत्या में उमाद के बशीभूत हा मानव अपने प्राणों का त्याग कर गुनाह करता है जबकि सलेखना में वह मानव जीवन की ऊँचाइयों को प्राप्त करता है (दैनिक नवज्योति दिनांक 15-10-87)।

जहाँ तक विधिक दृष्टि से सती प्रथा के अन्तर्गत किये गये आत्मदहन व अन्न-जल त्याग कर किये गये मृत्यु वरण का प्रश्न है दोनों ही प्रक्रियाओं में मृत्युवरण तो होता है। व्यक्ति स्वयं ही प्राणों का उत्सव करता है यह अस्वाभाविक मृत्यु है, चाहे अप्रत्याशित नहीं है। फिर भी इन दोनों विधियों में मृत्युवरण में अन्तर अवश्य है सती प्रथम में मृत्युवरण सकारात्मक है जबकि आचार्य विनोबा भावे व जैन मुनि श्री बद्री प्रसाद के सदम में मृत्युवरण नकारात्मक है। सती होने पर विधवा चिता में चलकर प्राण आहुति देती है जो सकारात्मक कृत्य है जबकि जैन मुनि सपारा में व आचार्य विनोबा भावे अन्न जल व औषधि त्याग कर शरीर से मुक्ति पाने व आत्मा को कष्ट से वचान के लिए आत्मोत्सव किया है। अन्त कानून की दृष्टि में भी पूर्व कृत्य सकारात्मक कृत्य द्वारा किये जाने से आत्महत्या का अपराध माना जायेगा। जबकि नकारात्मक विधि से किया गया मृत्युवरण आत्महत्या की सत्ता में नहीं आता क्योंकि दोनों प्रकार के कृत्यों के उद्देश्यों में अन्तर है।

रूस व अन्य देशों में दयावश बध (मर्सी किलिंग) की सरकार की मायता बतलाई गई है जिस नीति के अन्तर्गत अक्षम रूग्ण विकारयुक्त अनावश्यक रूप से

व्यक्ति का जीवन रखने में तो अच्छा है कि उसका कंटो से मुक्ति दिलाने हेतु दया वगैरह उसके लिए ऐसे उपाय किये जायें कि वह प्राण त्याग दे। इसी सद्म में जन मुनि व आचार्य विनोबा भावे द्वारा शरीर त्याग प्रकरण पूज्यता आत्महत्या के रूप में नहीं माने जा सकते। दूसरा अंतर यह है कि सती प्रथा का दृश्य सामाजिक हिंसा का दृश्य उत्पन्न करता है और इस प्रकार सामाजिक हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है जिससे सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि सभी स्त्रियाँ अपने पतियों के शव के साथ आत्मदाह कर सकती हों तो फिर उस दम्पति की सत्ता व श्रेष्ठ उत्तरदायित्व भार कौन वहन करेगा? सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? जो समाज नारी व पुरुष की समानता की भावना का पोषक है संरक्षक है, वह अपनी व्यवस्था सम्बन्धी नीति के विरुद्ध नारी जाति के उत्पीड़न की स्वीकृति सामाजिक हिंसा के माध्यम से कैसे संभव है जिसकी जड़ें धार्मिक मता पंथा या अंधविश्वास में जमी हुई मिल सकती है किन्तु मानव धर्म के पोषक मूल्य आत्मिक तार्किक धारणाओं व तत्त्वों से जिसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है।

सती प्रथा के समाजशास्त्रीय पक्ष में निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि सती प्रथा आज के प्रमुख भारतीय समाज में तो एक सामाजिक आवश्यकता है और न धार्मिक आस्था की प्रतीक न स्वस्थ सामाजिक परम्परा की धोना है और न आध्यात्मिक विश्वास की पोषक है। आधुनिक भारतीय सामाजिक क्षेत्र में विधवाओं के दहज के स्थान पर उनका संरक्षण उनके मृत पतियों के प्रति प्रदर्शित सही सम्मान है। सच्चा प्रेम बलिदान चाहता है सुख का बलिदान सधन का आह्वान सरलता के स्थान पर कठिनाई के साथ जीवन जीने का विधि हाथ निमंत्रण मिलता है तो उसे दबिक इच्छा मानकर शिरोधार्य करना चाहिए एक शेष जीवन के महा भारत में सामाजिक सच्चाइयों के साथ जीवन रहकर अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। भारत की लड़कियों को इसी नतिक संदेश पालन की आवश्यकता है। परम्पराओं को पालनाय स्वीकार करने के पूर्व उनके अधिकार व सापेक्षता तथा सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं की ताकत को देखना होगा। नारी को जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। पति के साथ जीवन जीने का अधिकार है तो पति विहीन भी जीवन जीने का अधिकार है उसको पशुवत बबरतापूर्ण तरीके से मारने का अधिकार किसी का भी नहीं है। ऐसा मान्यताओं का न धार्मिक आधार है और न आध्यात्मिक मान्यता है। अंधविश्वास या धार्मिक मता पंथा की भाषी व नारी के जीवन रहने का अधिकार उड़ाकर नहीं ले जाया जा सकता। प्रश्नमयी तो बड़ सामाजिक व्यवस्था है जो कि विधवा को संसर्ग जीवन रखने वाली सतीत्व का सही सम्मान है।

इस सद्म में मृणाल गारे के विचार जो सुदक्षना द्विवेदी द्वारा (पमयुग-11 अक्टूबर 1987 पृष्ठ 47) प्रस्तुत किये गये उद्धृत करने योग्य हैं— दरमस्त सती

की परम्परा का धम से कुछ लेना-देना नहीं है इसका वर्तमान स्वरूप उस काल की देन है जब मुगल आक्रमणों के दौरान योद्धाओं के खेत रहने पर उनके पराजित होने पर शत्रु के हाथ अपनी सभाविता दुर्गति की आशंका से उनकी स्त्रियाँ आत्मदाह या जोहर कर लेती थीं वह एक विशिष्ट परिस्थिति से जन्मा आत्मोत्सम या पति की पूजा मानकर पत्नी का दाह नहीं।'

भारतीय समाज की यह एक विचित्र मानसिकता है कि पति न रहे तो उसके साथ स्वयं जलकर मरना बड़ी शूरता और त्याग का उदाहरण मान बैठती है जिसके वशीभूत लाखों लोग सती दशन सती स्थल दशन व सती महिमा मण्डन करने प्रसाद पाने व मनोकामना पूर्ण होने की सालसा सजोये बैठे रहते हैं। इस मानसिकता के सन्दर्भ में मृणाल गौर के विचार हैं—

स्त्री की अस्मिता और समान अधिकारों की बात करने वाले इक्कीसवीं सदी की और बढ़ने का दम मरने वाले समाज में एक अठारह वष की नवयुवती का पति की बिता पर जल मरना शमनाक और क्षामजनक तो है ही यह कृत्य यह भी रेखांकित करता है कि पति के बिना स्त्री को शून्य मानने वाली विचारधारा आज भी हमारे समाज में है।'

हमें स्वतंत्र भारत में नारी समानता व समता अधिकार के सन्दर्भ में इस पुरानी विचारधारा व मानसिकता से जूझना होगा, जिसके लिये हमें भागीरथी प्रयत्न कर तपो तपस्वीनी गंगा को नारी मुक्ति हेतु पुन धरती पर लाना होगा। सामाजिक कुरीति को मानवीय मूल्यों के सन्दर्भ में दूर करना होगा ऐसी समस्याओं का हल राजनीतिक आवश्यकता व समीकरण के आधार पर न ढूँढ़ कर सामाजिक व्यवस्था व कल्याण के सन्दर्भ में ही तलाश करना होगा जो कि एकमात्र आवश्यकता है।

रूप कु वर सती काण्ड—एक ज्वलन्त विधवा दहन आसदी

4 सितम्बर 1987 को दिवराला रूप कु वर सती काण्ड सीकर राजस्थान में सती प्रथा की इस क्रम में एक ऐसी घटना है जो कि 18 वर्षोंय युवती से सम्बद्ध होने के कारण व ऐसी राजपूत जाति विशेष जिसमें सती प्रथा ऐतिहासिक परम्परा के रूप में रही थी यह प्रकरण अत्यधिक चर्चित व चिन्तनीय हो गया। इस सती काण्ड को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के महिमा मण्डित वजन आदेश के पश्चात् भी 14 सितम्बर को चुनरी रस्म के रूप में हजारों व्यक्तियों के बीच मनाया गया। इस प्रकरण से सती घटना सम्बन्धी कितने ही धार्मिक सामाजिक राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक प्रश्न जुड़ गये। जन भावना व जन धार्मिक अंतर्चेतना से

जुड़ा यह गतो प्रकरण हिंदू धार्मिक स्थितियों का अधिनार से सम्बद्ध हो जान से एक नानुगी प्रश्न बन गया। दो विचारधाराएँ इस प्रश्न से जुड़ गई हैं—एक धारा तो तत्वावधान नष्ट कर पंचपरिवारों की प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा के लिए माले माले थडालुआ का पक्ष है तो दूसरी ओर समाज सुधारकों नवीन मानवीय भव्यताशील मूल्यों के समर्थन। प्रगतिशील चिंतनों का पक्ष है। दोनों पक्षों के बीच तत्ता से एक लम्बा युद्ध चलता आया है जिसमें आस्था और मत्ता के द्वन्द्व में भारतीय समाज उलझ कर रह गया है।

रूप कुंवर सती काण्ड सद्यः चर्चा का विषय बन गया और आगे तक-वित्तक परम्पर विरोधी मूल्यांकन के घेरे में यह प्रकरण उचितत समस्या के रूप में उभर कर आया, जिसके सन्दर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा सती निरापेक्ष अभ्यादेश भी पारित कर दिया और भारत सरकार ने भी सती निरापेक्ष कानून बनाया।

इस प्रश्न के सन्दर्भ में यह विवेचन आवश्यक है कि क्या सती और सती परम्परा के रूप में रूप कुंवर सती प्रकरण प्रथम घटना है या फिर अन्य घटनाएँ भी घटित हुई हैं। राजस्थान में सती परम्पराएँ भी और रही हैं। चित्तौड़ में रानी पद्मा के सती प्रकरण को जौहर की मज्ञा दी जाये तो इसके अलावा भी राजस्थान में सती परम्परा रही है सती थडा भचना व पूजा तथा प्रसाद का विषय रही है। राजस्थान के भुभुनू 'गर में राणी दादी' सती का मंदिर है जो कि लगभग साढ़े छह सौ वर्ष पूर्व सती हुई थी। राणी सती नारायणी देवी महाजन परिवार की थी और उसी परम्परा में उस परिवार की अन्य महिलाएँ भी सती हुईं जिनके मण्डप भी मंदिर में बन हुए हैं।

भुभुनू जिले के राणी सती मंदिर के अतिरिक्त अलवर जिले का नारायणी माता का मंदिर सीकर जिले का सती सावित्री मंदिर व राणी सती का मंदिर अजमेर जिले के ग्राम उजायी व परेड गांव में, बीकानेर में सुमणी माता का मंदिर व देव कुण्ड मांगर का मंदिर प्रसिद्ध है किंतु ऐसा कहा गया है कि जिन स्थानों पर राजपूत महिलाएँ अथवा अन्य जाति की महिलाएँ सती हो जाती थीं उन्हें महा सतिया स्थल कहा जाता रहा था। चित्तौड़गढ़ आहड़ उदयपुर जोधपुर तथा बीकानेर में महासतियों के स्थल विशेष उल्लेखनीय बताये गये हैं। मारवाड़ में डोलण जी व जसलमेर के जसाल में राणी मटियाणी सती स्थल विशेष उल्लेखनीय हैं। उदयपुर के पास महासतिया स्थल पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिंह की 10 रानिया 9 ख वासनें तथा 9 सहस्रिया सती हुई थी। जोधपुर के पास मण्डोर में पंचकुण्ड नाम के स्थल पर अनेक राजाओं के स्मारक बने हुए हैं जहाँ उनकी रानिया सती हुई थी। बागवाड़ा के ठिकट नागवाड़ा में व कुम्भलगढ़ में नामा देवी

स्मारक आज भी उस युग की सती परम्परा का प्रतीक बताया जाता है। जयपुर में भी अनेक स्थानों पर सती मंदिर तथा राजा महाराजाओं की छत्रियाँ बनी हुई हैं जहाँ उनकी रानिया सती हुई थी।

ऐसे प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कि राजस्थान में सती प्रथा केवल राजपूत जाति में ही सीमित नहीं थी अपितु गय जानिया यथा महाजन ब्राह्मण सोणवाल मोणा नाई आदि जातियों में सतिया हुई है। वस्तुतः लाख आस्था अथ भक्ति धार्मिक श्रद्धा अथ विश्वास का बशीभूत सती स्मारक मनोकामना पूर्ति के स्थल माने जाने लगे वे सामाजिक श्रद्धा केन्द्र बन गये। किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई कि 'सत' बढने पर ही कोई स्त्री जि दा आग में जलने की हिम्मत जुटा पाती है। यह दक्षिण चम्पार की पराकाष्ठा है जो पति एरनिष्ठ धर्म पालन में जन्म लेती है और इसके फलस्वरूप वह स्त्री दक्षिण शक्तियाँ प्राप्त कर लेती है। वह जिस पानी में हाथ डालती है वह मेह दी का रूप ले लेता है एवं मेह दी के हाथों की छाप दीवारों पर लगाती है जिसमें से इन की सुगंध स्वतः आन लगती है। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि सती अपने गहनों को चहेते श्रद्धालुओं को बांट देती है। वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देती है तथा जिस समय वह चिता पर पति का शव गोद में लेकर बैठती है तो चिता में एकाएक आग प्रकट होती है और वह सभी को आशीर्वाद देती हुई सत मन से प्रसन्नचित्त अग्नि में जलकर लोकधाम में विहार करती है और अलण्ड सीमाग्यवती होती है। ऐसी मान्यता भी है कि सती आत्म दहन से अपने पति और स्वयं के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेती है और पति के साथ 350 मिलियन वर्षों तक स्वर्ग में साथ रहगी। प्रचलित किंवदंतियाँ यह भी हैं कि जो महिला सती अचना करती है उसका सुहाग अमर होता है अर्थात् वह स्त्री पति के पूर ही मृत्यु को प्राप्त होगी। बाळ स्त्रियाँ सती प्रताप से प्रसूता बन जाती हैं दारिद्र्य हरण होता है और अथ सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। चढावे के रूप में माँ दुर्गा को जो चढावा चढता है उसी के अनुरूप नार्थोचित चढावा चढाया जाता है जिसमें मेहदी चूड़ी चूड़ा चुनरी चाटी इत्यादि मुख्य हाते हैं। ये सब वस्तुएँ अमर दाम्पत्य प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं जो चिर सुहाग चिह्न के रूप में धारण किये जाते हैं। अथ धनवान् पूरी पोशाक जिसमें लहंगा व पोलका तथा आभूषण भी होते हैं का चढावा श्रद्धापूर्वक चढाते हैं। रसोइयों बोलत हैं और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। सती के चमत्कार से दुधारू पशु नष्ट नहीं होते प्राकृतिक आपदाओं से वह गाँव सुरक्षित रहता है। दुधारू पशु अधिक दूध देते हैं धन धान्य प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। इस प्रकार अथ कितनी प्रकार की मान्यताएँ व मत मतान्तर व कहानियाँ प्रचलित हैं जिससे सती महात्म्य गौरव व गरिमा आस्था, अथ विश्वास प्रचलित हात चले जाते हैं।

वस्तुतः सती महात्म्य का एकमात्र सामाजिक उद्देश्य पतिव्रतों में पति धर्म निर्वाह हेतु पति एकनिष्ठा के गुण का वधन करना ही रहा होगा और पति निष्ठा विवाहित नारी का सर्वोत्तम चारित्रिक गुण के पोषक के रूप में समाज में यौन व्यवहार को रोकने के माध्यम के रूप में ही इस प्रकार की सती महिमा पूजा प्रवृत्ति प्रचारित की गई है, किन्तु सती का अर्थ पतिव्रता नारी सत्व धर्म से न लेकर पति शत्रु के साथ अग्नि दहन करने वाली नारी से जोड़न पर सती प्रथा जसी कुरीति न जन्म लिया है। आज राजस्थान में स्त्रियों में पति अनुराग पतिनिष्ठा एवं प्रतिव्रत धर्म के पालन के चमत्कार से अवगत कराकर उनका चारित्रिक रूप से पति पतिव्रत धर्म के पालन के अप्रत्यक्ष अर्थ और कुछ भी नहीं मानना चाहिये और के प्रति निष्ठावान बनाने का ही एक शिक्षा माध्यम है। इन मेलों को पति धर्म इसी रूप में दृष्टिगत करना आयोजन भी किया जाता रहा है। भारतीय नारी प्रविवाहित समय से ही पति निष्ठा के प्रति जागरूक रहे ताकि विवाह पूरा बहु यौन दुराचरण से बचने के लिये उसको मानसिक व आध्यात्मिक बल मिलता रहे और विवाहित स्त्रियाँ अपने पतिधर्म एकनिष्ठा पालन के प्रति स्थिर रहे। राणी सती या महासती समाधिमा प्रतीक है भारतीय नारियों को चारित्रिक गुण सन्देश देने के। यही तो भारतीय समाज की विशेषता है कि नारी एक पुरुष को समर्पित है जो ही उसका सत्त्व जीवन पथ तक है जबकि पश्चात्तम समाज में विवाह एक समझौता है और पर पुरुष सगम व एक ही जीवन में कितने पुरुषों से नाता जोड़ना व सत्त्व देकर विवाह करना तो एक सामान्य बात है तो पश्चात्तम जीवन को भौतिकवादी अविश्वासी चिन्तायुक्त बनाता रहता है। भारतीय समाज में परिवार स्वायत्तता परम्परा रही है कि किसी भी सामाजिक व सांस्कृतिक जमी भारतीय समाज की परम्परा पुराण आख्यान या विश्वास से जोड़ देता है जिससे मूल्य को धार्मिक परम्परा पुराण आख्यान या विश्वास से जोड़ देता है अतिरिक्त में अथ विश्वासी पालना अधुना होती है और फिर साथ में प्रारम्भ होती है अतिरिक्त में अमुरक्षित मनोवृत्ति वाले समाज में अथ अलोचिक सत्त्व से पोषित धर्मशूक्ति का लौकिक भय धनधन की आशंका से बलवान् देवोभय की मनोवृत्ति के कारण अधानुकरण पूजन अथवा आदि। यदि धर्म का अर्थ अलोचिक सत्त्वशक्तिमान शक्ति में विश्वास व भय से किया जाये तो भारतीय समाज अपने अन्तर्गत पूरा धार्मिक व धार्मिक परम्पराओं से पोषित मा यथाशक्ति व विचारों से पुष्ट व पुष्ट मनोवृत्ति के कारण धर्म शूक्ति सहिष्णु समाज है जहाँ मूल्य से लेकर पथ तक अर्थ से लेकर धर्म नर से लेकर धर्मशूक्ति देव रूप हैं नमनीय हैं वन्दनीय हैं पूजनीय हैं। इसी धार्मिक मनोवृत्ति चिन्तन व आस्था के परिप्रेक्ष्य में सती स्त्री के प्रति जा विश्वास अर्थात्,

आस्था उत्पन्न होती है मायताए पनपती हैं व पनपाई जाती हैं। जातिगत कुलदेवी व देवता के रूप में जो कुछ स्वीकार कर लिया जाता है उसी परम्परा में सती परम्परा भी जोड़ ली गई है। पावती सती थी उनके शकर से अगाध प्रेम के कारण वे महादेवी कहलाई पूजनीया हैं सती सीता हैं जा पति धर्म के निवाह के साध्य के रूप में अग्नि परीक्षा भी गई जगत्माता हैं। हिंदू धर्म में न केवल देवताओं की ही पूजा होती है किंतु सायं म दवियों की भी श्रद्धापूर्वक पूजा होती है। महात्मक कि देवी भक्त स्त्रियां से अधिष्ठ पुरुषों को माना गया है। स्त्री को शक्ति पुज्य माना गया है दक्षिण चमत्कार युक्ता स्त्री देवी तुल्य है शक्तिरूपा है।

इस परम्परा के क्रम में ही सती महिमा परम्परा व आस्था का प्रथम तब समझा गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही सती व सायं जा जनमतचर्चना जुड़ी है, उसके प्रभाव में सती जैसे सामाजिक हिंसा के दृश्य को देवी कृपा से सत चढ़ने या आने के विश्वास से उस स्त्री को स्त्री न मानकर उस क्षण से देवी मान लिया जाता है और वह पूजनीया, वंदनीया तथा अचनीया बना दी जाती है। सत्क्षण व आने वाले समय के लिये वे अपन साहस व भक्ति की प्रतिरूपा मानी जाती हैं और अमर हो जाती हैं। वे याद दिलाती हैं कि विवाह एक ही जीवन को बांधने का मस्कार नहीं अपितु यह दो आत्माओं को निरंतर चिरवचन में बाधता है इस कारण सती घटना को सामूहिक निंदयता न मानकर व महिला के प्रति अयाय न मानकर कदाचित महिला को पुरुष समाज में प्रतिष्ठित हान का अवसर माना जाता है जो यह बताता है कि नारी कैसे देवी में बदल सकती है। भारतीय समाज न केवल धर्मप्राण समाज है अपितु जातिगत मायता प्रेरक समाज भी है। महा पर जातिगत परम्पराओं को ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता रहा है। भारतीय समाज में व्यक्ति की अपनी कोई पहिचान नहीं होती वह अपनी पहिचान तलाश करता है अपन धर्म में अपनी संहति में अपनी जाति में, अपनी रूढ़ियों में व अपनी परम्पराओं में। भारतीय सामाजिक तंत्र में व्यक्ति अपने परिवेश से अतः क्रिया अपने व्यक्तित्व के आधार पर नहीं करता अपितु उसकी पारिवर्तिक अतःक्रिया उसके समूह के सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है इसमें भी जातिगत मूल्य व परम्पराए व्यक्ति के आचरण व चरित्र तथा व्यवहार का निर्धारित व प्रमाणित करती हैं। भारतीय समाज की दक्षिण जाति राजकीय व सामंती परम्परा में विरसित जाति है जो सामरिक गुणों को अपन सम्पूर्ण जीवन में महत्त्व देती आई है। अन्न मान शान के लिये जीवन जीने की जा परम्परागत आस्था है वह धर्म भी राजस्थान की राजपूत जाति में परिलक्षित है जहां पर राजपूत राजाओं के राज्य व जानीरों के लिये किसे नय मुद्धों का अपना इतिहास रहा है। स्वभावतः आत्मिक दम व उसमें सम्बद्ध सामन्त जन अपनी जाति व मस्कार को अय जातियां स श्रेष्ठ मानते हैं और प्रथम भी यही मानते हैं कि बीरना शौर्य व पौरुष उनकी ही वपीती है ऐतिहासिक

घरोहर है व दक्क कृपा है। इसी मानसिकता से जुड़ी यह श्रेष्ठता की कहानियाँ कहती नहीं धपाती सामाजिक व्यवस्था सहन व मान पान तथा रीति रिवाज के नियम अलग प्रयत्न करती है किन्तु आज वह घसीत मण्डित गरिमा निराश भी है हताश भी। समाजशास्त्रीय भाषा में रूप कु समूह द्वारा एक व्यक्ति की प्रति हिंसा कहा जा सकता है राजपूत जातीय भाषा में कुछ शत्रुत्व रूप कु कर व सती कृत्य के रूप में महिमा मण्डित तर राजपूत जाति का अपनी व मान्यता परम्पराओं की पहिचान स्थापित व साधन के रूप में प्रयत्न किया है। समाचार है कि इस घटना के महिमा जग लगी ललबारा का जग उतारा गया है और मसी स्थापना त्रितीय स करन व नाम पर नगी ललबारा का पहरा दि पूर्व शीघ्र व राजपूत समर शीघ्र की कहानी कहती आई है।

इस प्रकार सती रूप कुंवर प्रचरण एका घात तो सा-
मन्तर्धेतना से जुड़ गया और दूसरा क्षणीय जातिगत ऐति-
प्रतिष्ठा का भंग बना दिया गया। इस प्रकार सती रूप कुं-
राजनीति के विषयमा नित्य समाज-राष्ट्रीय व मातृभाषा-
मातृहिता का पेटना से जुड़कर एक मात्र राष्ट्रीय समस्या का
नारी के प्रति मानवीय व्यवहार के परिश्रम में नारी के
जीवन जीन के स्वतंत्र अधिपत्य के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण-
दान को चुनौती देता प्रतीत हुआ। यह विचार द्वारा विरा-
नारी महात्म्य की प्रतीक समझी गई है किन्तु माय में अंग-
के प्रति नग्न समानुचित धराधार का प्रतीक भी मानी जा-
जा पेटना के साथ में रूप कर पाई है।

॥ १ ॥
 जीवन भी सुख ही नीति का रहा । क्षीय ॥
 हुई । वह मन मनो दुर्ग या निरुपम ॥
 दिया गया जगत् हि सुख के कारण काकाकुल
 हेतु धर्म मित्रान की लक्षणा गजगया ।
 उमर सुख धर्म मित्रान दुर्ग या निरुपम
 जीवन के प्रारम्भ में ही निरुपम ॥
 निरुपम ही निरुपम ॥
 निरुपम ही निरुपम ॥

सिमट कर अतमन में जीवन लीला समाप्त करने के लिये व्यक्ति को उद्धेलित कर देता है। ऐसे कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं। मनावज्ञानिक डॉ० सिंहा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि मम्मोर निराशा से पीड़ित है वह आत्म हत्या प्रवृत्ति का पुंज बन जाता है और जब वह आत्महत्या करता है तो उसका किसी प्रकार का दब महसूस नहीं होता है। पेनीसिलवेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोचिकित्सक एरोन बेक न निराशा की परिभाषा करते हुए कहा है कि घोर निराशा की स्थिति घोर हताशा व निराशा की मिली-जुली स्थिति है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाली होती हैं। इसका कारण यह है कि बाह्य जगत से उनका सम्पर्क बहुत ही सीमित होता है जिससे उनका वचारित्र्य एवं तात्त्विक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ महिलाओं में हिस्ट्रीया शब्द की व्युत्पत्ति हिस्टीरन शब्द से होती है जिसका अर्थ है गर्भाशय शूटरम्। डॉ० सिंहा के अनुसार कुछ ग्रन्थिगत स्त्रियों के कारण महिलाओं में हिस्ट्रीया के लक्षण अधिक रहते हैं और हिस्ट्रीया का मीठा सम्बन्ध सुभाव सम्बन्धी प्रवृत्ति है जिसके अनुसार जो कुछ भी सुझाया जाये वह मान लेती है। इसी के कारण दुःख में महिलाओं में विलाप करने की प्रवृत्ति है। अतः हिस्ट्रीया स्थिति के उत्पन्न होने पर रूप कुछ बर की मती होने का सुझाव दिया गया हो और विलापमय वातावरण में इस सुभाव का गहरा प्रभाव उम पर पड़ा हो और मानसिकता बन गई हो जिसके वशीभूत सती कृत्य किया गया हो किन्तु भय तक जो स्थिति उभर कर आयी है उसमें विवशता व अनिच्छा ही प्रकट हुई है।

ये सभी प्रश्न हैं—ये सभी उत्तर हैं—सभी सम्भावित हैं जो सम्भावनाओं के आधार पर हैं। विधिवे स्थिति क्या उभर कर आती है। सत्ता और भ्रमित आस्था किस प्रकार बाह्यी वचन में बंधी अपनी स्थितियाँ स्पष्ट करती है मह तो मविषय यथावेगा किन्तु भारत की जनता को याद दिलाना होगा कि नारी पूजनीया है, पदनीया है, वषनीया नहीं, रक्षिता है, असुरक्षिता नहीं। सती के नाम पर विधवा दहन निन्दनीय है। यह अपराध है। सती प्रथा व मन् 1829 में समाप्ति सम्बन्धी बानून लागू होने पर राजा राममोहन राय ने भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल को मन्प्रथम पत्र लिखकर आभार प्रकट करते हुए लिखा था कि सती प्रथा निरोधक बानून बनाकर भारतीय हिन्दू समुदाय पर एक (भववानि) चिरस्थानी उपहार दिया है। क्या इस उपहार का भाव सती महिमा मण्डन में प्रकट है? बदायि नहीं। क्या ही भ्रष्ट होता यदि ब्रिटिश बानून जायागीरा के उद्गार का घादर स्वयंभू भारत में होता जो कि 1928 में सम्पत्ति के मामले पतन गुनाने हुए कीफ जस्टिस टेरेन और जस्टिस एम्बी ने कहा था— मन् हमारा पगला है कि एक तो इस

घरोहर है व दबिक् कृपा है। इसी मानसिकता से जुड़ी यह जाति आज भी अपनी श्रेष्ठता की कहानियाँ कहती नहीं अघाती सामाजिक व्यवस्था में अपने विशिष्ट रहन सहन व खान पान तथा रीति रिवाज के लिये अलग स्थान बनाये रखने का प्रयत्न करती है किन्तु आज वह अतीत मण्डित गरिमा न निम्ने से यह जाति निराश भी है हताश भी। समाजशास्त्रीय भाषा में रूप कुंवर सती काण्ड को चाहे समूह द्वारा एक व्यक्ति की प्रति हिंसा कहा जा सकता है जो सही भी है किन्तु राजपूत जातीय भाषा में कुछ क्षत्रिय रूप कुंवर के सती कृत्य को एक साहसिक कृत्य के रूप में महिमा मण्डित कर राजपूत जाति का अपनी अतीत की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परम्पराओं की पहिचान स्मृत व साधन के रूप में उभार कर लाने का प्रयत्न किया है। समाचार है कि इस घटना के महिमा मण्डन से जबरन पुरानी जग लगी तलवारों का जग उतारा गया है और सती स्थल की राख अस्थि रक्षा तान्त्रिकों के करने के नाम पर नगी तलवारों को पहरा दिया गया—तलवार जो पूव शीय व राजपूत समर शीय की कहानी कहती आई है।

इस प्रकार सती रूप कुंवर प्रकरण एक ओर तो सामान्य अडालु हिंदू जन अतर्कितता से जुड़ गया और दूसरा क्षत्रीय जातिगत ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रविष्टा का भाग बना दिया गया। इस प्रकार सती रूप कुंवर प्रकरण एक नया राजनीतिक विषयता लिये समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक प्रश्न न रह कर एक सामूहिक जन चेतना से जुड़कर एक अह राष्ट्रीय समस्या केन्द्र हो गया जो पुरुष के नारी के प्रति मानवीय व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में नारी वग की समानता समता व जीवन जीने के स्वतंत्र अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण व आधुनिक चिंतन व दशन को चुनौती देना प्रतीत हुआ। वग विशेष द्वारा दिवसाला की सती रूप कुंवर नारी महातम्य की प्रतीक समझी गई है किन्तु साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी के प्रति नृशम अमानुषिक अत्याचार का प्रतीक भी मानी जा रही है। जो ऐतिहासिक जन चेतना के आप में रूप कर आई है।

रूप कुंवर राजपूत जाति की 18 वर्षीय महिला था। उसका दाम्पत्य जीवन भी कुछ ही दिनों का रहा। क्षत्रीय पारम्परिक परिवेश में जन्म लेकर शिक्षित हुई। वह स्वयं सती हुई या फिर अफीम खिलाकर उसका मानसिक तौर पर तयार किया गया जसा कि मृत्यु के कारण शोकाकुल परिवार को सतृप्तता कम कराने हेतु अफीम खिलाने की परम्परा राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश में बताई जाती है उसके अनुरूप अफीम खिलाई गई या फिर रूप कुंवर की कम आयु ही दाम्पत्य जीवन के प्रारम्भ से ही पति विच्छाद व अदुःखात् होने से वह हतप्रभ होकर सती होने का निणय ले बठी क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार धार अमहायता व निराशा की स्थिति व्यक्ति को जीवन के प्रति निर्मोही बना देती है और सारा शून्य

मिमट कर अन्तमन में जीवन सीला समाप्त करने के लिये व्यक्ति को उद्वेलित कर देता है। ऐसे कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं। मनावनानिज डा सिंहा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि गम्भीर निराशा से पीडित है वह आत्म हत्या प्रवृत्ति का पुज बन जाता है और जब वह आत्महत्या करता है तो उसको किसी प्रकार का दद महसूस नहीं होता है। पेनोसिनबनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोचिकित्सक एरोन बेव न निराशा की परिभाषा करते हुए कहा है कि घोर निराशा की स्थिति घोर हताशा व निराशा की मिली-जुली स्थिति है।

मनोवज्ञानियों के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाली होती हैं। इसका कारण यह है कि याहू जगत में उनका सम्पर्क बहुत ही सीमित होता है जिससे उाका वचारित एवं तार्किक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ महिलाओं में हिस्ट्रीया शब्द की व्युत्पत्ति हिस्टीरन शब्द से होती है जिसका अर्थ है गर्भाशय घूटारण। डा० सिंहा के अनुसार कुछ प्रसिद्ध साव के कारण महिलाओं में हिस्ट्रीया के लक्षण अधिक रहते हैं और हिस्ट्रीया का सीधा सम्बन्ध सुभाव सम्बन्धी प्रवृत्ति है जिसके अनुसार जो कुछ भी सुझाया जाय वह मान लेती है। इसी के कारण दुःख में महिलाओं के विलाप करने की प्रवृत्ति है। अतः हिस्ट्रीक स्थिति के उत्पन्न होने पर रूप कुंवर को सती होने का सुझाव दिया गया हो और विलापमय वातावरण में इस सुझाव का गहरा प्रभाव उस पर पड़ा हो और मानसिकता बन गई हो जिसके वशीभूत सती कृत्य किया गया हो किन्तु अथ तब जो स्थिति उभर कर आयी है उसमें विवशता व अनिच्छा ही प्रकट हुई है।

ये सभी प्रश्न हैं—ये सभी उत्तर हैं—सभी सम्भावित हैं जो सम्भावनाओं के माध्यम पर हैं। विधिव स्थिति क्या उभर कर आती है। सत्ता और अमित आस्था किस प्रकार कानूनी षयन में बधी अपनी स्थितियाँ स्पष्ट करती है यह तो भविष्य बतायेगा किन्तु भारत की जनता को याद दिलाना होगा कि नारी पूजनीया है, बन्दीया है, वधनीया नहीं, रक्षिता है, असुरक्षिता नहीं। सती के नाम पर विधवा-दहन निन्दनीय है। यह अपराध है। सती प्रथा के सन् 1829 में समाप्ति सम्बन्धी कानून लागू होने पर राजा राममोहन राय ने भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल को सबप्रथम पत्र लिखकर आभार प्रकट करते हुए लिखा था कि 'सती प्रथा निरोधक कानून बनाने पर भारतीय हिंदू समुदाय पर एवं (सर्वकालिक) चिरकालीन उपकार किया है।' क्या इस उपकार का भाव सती महिमा मण्डन में प्रकट हो? कदापि नहीं। क्या ही अच्छा होता यदि ब्रिटिश कालीन 'यायाधीशों के उद्गारों का आदर स्वतंत्र भारत में होता जो कि 1928 में सम्पत्ति के मामले फसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस टेरेल और जस्टिस एडमी ने कहा था— यह हमारा फसला है कि एक तो इस

तरह का दुष्टत्व करने वालों को सजा मिलनी चाहिए हमारे एक निर्दोष युवती की मौत का बदला हम अपन सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहिए और तैयारी जो लोग तक से न समझें वह मय से सिखाया चाहिए हम केवल शरीर को दण्ड द सकते हैं। मैं यह नहीं जानता कि इस जीवन के समाप्त होने के बाद आगे काई जीवन है या नहीं लेकिन अगर ऐसा है और अगर ईश्वर मायप्रिय ब्रह्मानु है उसी रूप में जिसमें हम अघोरचरे ढग से माय और दया का समझन हैं तो इनमें से वे लोग जो पृथ्वी पर दण्ड भोगन के बाद जीवित रहेंगे सम्पत्ति की पुष्प गण्डित समाधि की लोभ माना करें और अपा भुज मरी पर राम रंग कर उनकी पुण्य आत्मा से प्रायना करें कि वह ईश्वर से बहार उनकी दापी आत्मा का चिरतर अभिशाप से बचालें।

रूप कुंवर—एक भर्मातक आसदी

स्वराज कौशिक (धर्मयुग नवम्बर 87 पृष्ठ 7) से साभार

किसी भी भारतीय नारी ने सती होने के पीछे न कोई धार्मिक अनिवार्यता है और न उसकी ऐसी कोई विवशता है और न उमरों ऐसी कोई आवश्यकता है। नारी को परोपकार के लिए जीना है—पतिविहीन भी वह सौभाग्य है लोक कल्याणकारी है। उसको सती होने के लिए प्रेरित करने वाले पथ भ्रमिष्ठ हैं रुढ़िवादी हैं और पापीयुक्त हैं अपराधी हैं। नारी को जीने का अधिकार है सम्मान जीने का अधिकार उसको प्रति आयाय करने अत्याचार करने, अमानुषिक व्यवहार करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हिंसा किसी भी रूप में ही निन्दनीय अधममत्तम अपराध है। धर्म विश्वास जाति या परम्परा के नाम पर जो भी हिंसा की जाती है वह घोर महा पाप है क्योंकि कोई धर्म हिंसा का पक्षधर नहीं है। धर्म मानव कल्याण के लिए है मानव संहार के लिए नहीं।

रूप कुंवर सती काण्ड में जा जन चेतना का तूफान आया और सती के नाम पर अगला नारी के अग्नि दहन पर जा व्यापक प्रतिक्रिया प्रयुक्त भारतीय समाज में हुई उसका विवरण करना भी समीचीन है ताकि इस आसदीपूर्ण अपराध विधा की स्थिति और स्पष्ट हो सके और इसी सदन में सती निरोधन उपायों का विवेचन भी प्रस्तुत किया जा सके।

रूप कुंवर सती काण्ड व्यापक प्रतिक्रिया

रूप कुंवर सती काण्ड की घटना विशेष पर विभिन्न प्रकार के मतमतांतर व विचार प्रचारित हुए। पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य न इच्छा से सती होने को हिंदू धर्म की विशेषता बताया, किन्तु अनिच्छा से विवश कर जलाने की क्रिया की

नारी और हिंसात्मक अपराध

बकालत नहीं की। राजस्थान में भी वग विशेष के प्रतिनिधियों ने इस घटना को एक अद्वितीय दिव्य घटना माना और सती स्थल की तलवारों से परिक्रमा कर सती गरिमा मण्डन के प्रयास किये। राजस्थान की श्रद्धालु जनता सती दशन के लिए सती स्थल पर हजारों की संख्या में जाने लगी ऐसा वातावरण बन गया मानो कोई बहुत ही बड़ा दैविक चमत्कार हुआ है।

प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ महिना वग व राजस्थान व भारत सरकार ने सती की घटना व इसको महिमामय बनाने के कृत्य की अत्मना की। प्रबुद्ध महिला संगठनों ने दिल्ली में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और रूप कवर के सती होने के कृत्य की रूप कवर की हत्या माना और इसको नारी अत्याचार व उत्पीड़न का सबसे घिनौना अपराधिक कृत्य माना।

दिनांक 30 सितम्बर 1987 को प्रबुद्ध महिला वग जिनमें केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मारगेरेट अल्वा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी व स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती अरुणा आसफ अली भी सम्मिलित थीं ने सती प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंतर्गत रूप कवर की मर्ती होने को नारी जाति के प्रति जघन्य निन्दनीय अपराध की मज्जा दी। जिस एकल कृत्य ने भारतीय नारी को सदियों से समानता स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा का संघर्ष चल रहा था उसकी जड़ें हिलाकर रख दी जिससे 2 शताब्दियों में स्वर्गीय राजा राममोहन राय काका बालेकर व गांधीजी के नारी उत्थान प्रयत्न से प्राप्त नारी स्वतंत्रता व समानता के सवर्धनिक अधिकार प्राप्ति पर प्रश्नचिह्न अंकित हो गया। सती के नाम पर एक विधवा को जिंदा जलाने जैसा कृत्य मानवीय सम्यता पर एक खूनी दाग है नारी के जीवन जीने के अधिकार पर खूना खूनी प्रहार है। इस कृत्य पर लज्जा आने के स्थान पर सती महिमा मण्डन के प्रयत्न और भी दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सती की घटना को एक घृणित अपराधिक कृत्य माना। यहाँ तक कि इस घटना की प्रतिनिध्या देश की राजधानी दिल्ली में भी इतनी तीव्र हुई कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी इस घटना का महिमामय न बनाने के लिए आवश्यक आदेश दिये। यहाँ तक कि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी अध्यादेश पारित करने के आदेश सरकार को दिये जिसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा एक सती विरोधी अध्यादेश दिनांक 1-10-87 को पारित किया जिसके अंतर्गत किसी विधवा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सती होने के लिए उकसाने वालों को फाँसी अथवा आजीवन कारावास की सजा देते ऐसे मामलों की महिमा बघन करने वालों को सात साल की सजा व नारी जुर्माना की सजा देने की व्यवस्था है। साथ में इस अध्यादेश में विशेष

मदालतो के गठन के अधिकार भी सरकार को दिए गये हैं और जिलाधीशों को सती स्थल व मंदिर निर्माण को हटाने के अधिकार भी दिये हैं।

दिवराला ने रूप कवर सती हुई या सती कराई गई—अभी इस विषय पर गहन चिन्ता व्याप्त है। प्रकरण 'यादालय' में विचाराधीन है। साथ में विवाद का विषय भी जिसका निष्कर्ष चल रहे अपराध के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा कि अवश्य चिन्तनीय विषय रहा कि सती काण्ड के मामले को लेकर एक धार्मिक अभियान सा चलाया जाने लगा था इसको महिमा मण्डित किया जाने लगा था, सती स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित किया जाने लगा था नगी तलवारों के पहरे ने सती स्थल को और रोमांचक बना दिया था प्रचार माध्यमों से प्रभावित होकर श्रद्धालु दशनाथियों का लगातार ताता लगा हुआ था।

इस प्रकार सती रूप कवर काण्ड एक दक्षिण चमत्कार का रूप ले चुका था। इस सती काण्ड की सभी प्रबुद्ध वग मत्तना कर रहे थे। राजस्थान सरकार भी आलोचना का शिकार हो गई थी। पहले तो रूपकवर को सती होने से न रोक पाना फिर दिनांक 16 सितम्बर को चूनरी महोत्सव को न रोक पाने के कारण राजस्थान सरकार की गहरी आलोचना हो रही थी। इसके पश्चात् सती स्थल पर सती रूपकवर महिमा मण्डन के लिए विशाल मंदिर की योजना बनाई गई थी जिसकी क्रिया-व्ययन की तयारी को रोकना सरकार के लिए आवश्यक था। मध्यमे सती प्रथा जैसी घटना बानून के माध्यम से रोक दी जा सके। राजस्थान सती निवारक अध्यादेश 1 अप्रैल 1987 के माध्यम से सती प्रथा पर पाबंदी लगाने का बानूनी प्रयत्न है। जहाँ तक बानून का प्रश्न है—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 व 306 में भी बानूनी प्रावधान पूर्व से ही उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत किसी भी आत्महत्या करने के प्रयास करने वाले अथवा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को सजा व जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है। दिवराला रूपकवर सती काण्ड घटित हो गया और बानूनी प्रावधान की क्रियावित तथा समय नहीं हो पाई जिससे एक बात अवश्य उभर कर आती है कि केवल मात्र बानून बनाने अध्यादेश पारित करने से सामाजिक बुराईयाँ जो कि आपराधिक दृष्टिों को जन्म देती हैं समाप्त नहीं की जा सकती। इनकी समाप्ति के लिए धर्म और भी उपाय किये जाने होंगे।

सती काण्ड पुनरावृत्ति निरोधक उपाय

(1) कानून की संरचना

भारतीय संविधान की धारा 51 (घ) में प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह एक मूल कर्तव्य माना गया है कि वह समूह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा

करे एवं उन सभी ऐसी निम्नस्तरीय परम्पराओं को त्रिजाजली दे जिनसे भारतीय नारी की प्रतिष्ठा गिरती है। इस अवधानिक उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में यह असहनीय है कि शीत स्वतीय रूप में नारी की हत्या की जाये उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाये और जिंदा भाग में जला कर सती होने का नाम दे दिया जाये इसको क्रियाशील धर्म का अंग माना जाये।

किसी भी देश की सम्यता के इतिहास की महिमा को पहिचान इससे की जाती है कि वह निबल असहाय व आश्रितों के प्रति कितनी भावुक है। वस्तुतः कहलामय सम्यता सही मानवीय संवेदनशीलता के मूल्य को समझ कर विकसित हुई सम्यता है। नारी जसी प्रकृति की सुन्दरतम सौगात जो पुरुष परिश्रम में पली हो उसकी निरोहता का लाभ उठा कर क्रियाशील धर्म के नाम पर जलती भाग की लपटों में घी डाल कर दिक्काल प्रचण्ड अग्निकुण्ड में नारी को डाल कर मरम कर दिया जाये तो क्या यह भारतीय सामाजिक सम्यता की पुनः अंधे युग या प्रस्तरयुग में प्रवेश की तैयार नहीं है? क्या मध्ययुगीन इतिहास में दी जाने वाली नर बलि से अधिक घातक सती प्रथा नहीं है? यह वह आपराधिक कृत्य है जो भारतीय सांस्कृतिक सदाशमता क्षमाशीलता व सागरवत गम्भीर होने की गुणवत्ता का एक जोरदार मजाक है।

यही नहीं, देवराला सती काण्ड पूणतया अवैधानिक है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधान के विपरीत है जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवित रहने का अधिकार देता है। प्रत्येक राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान में दिए गये जीवित रहने के अधिकार की रक्षा करे यदि धर्म के नाम पर भी बबर हत्या की जा रही हो तो भी।

भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री बी० आर० कृष्णास्वम्यर के अनुसार कानून और जीवन दोनों साथ साथ चलने चाहिए और आपराधिक कानून की व्याख्या सम्यता के विकास के साथ होनी चाहिए न कि सांस्कृतिक विवशता के साथ। इस धर्म में प्रत्येक न्यायविद इस व्याख्या से सहमत होगा कि सती होना आत्महत्या का अपराध है और सती कराने में सहायता करना हत्या के अपराध में सहयोग। यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 307 304 पर एक साथ गूढ़ विचार किया जाये तो सती काण्ड का महिमा मण्डन करने वाले भी हत्या प्रयास सहयोगी के रूप में कानूनी सजा से नहीं बच सकते।

यदि हम सती प्रथा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमारे समाज सुधारक जिन पर हम गर्व हैं ने अपने अथक प्रयासों से उस बबरता को समाप्त करने के प्रयत्न किये जिसने हमारे धर्म को कलंकित कर रखा था। यदि मानव दण्ड किया

जाता है तो फिर हमारी सांस्कृतिक विभ्व का परिष्कृत और हमारे धर्म का सामा-
जिक परिष्कृत रूप शताब्दियों से चले आ रहे 'यायप्रिय धार्मिक सिद्धांत जो कि
हमारे ऋषियों व मुनियों की हमको देन है सब निरर्थक हैं। सती प्रथा का पुनर्जन्म
या पुन अन्त्युदय एक पश्चाच्चिन्न सज्जा का प्रतीक है।

(‘यायमूर्ति कृष्णाग्रय्यर ‘व्हाट ए ग्रेम’, दी हिन्दुस्तान टाइम्स सण्डे मैगजीन
4 अक्टूबर)

कानूनी आधार के साथ-साथ सती जसी बबरतापूर्ण प्रथा का नैतिक समयन भी नहीं
है। यदि नैतिक दृष्टि से आपराधिक कृत्य को देखें तो हम प्रत्येक भारतवासी अपराध
के भागी हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार सारी मानवता एक भवि
भक्त व अविभाज्य परिवार है और हम में से प्रत्येक दूसरे के आचरण के प्रति उत्तरदायी
है। मैं अपने आपको दुष्टतम आत्मा से अलग नहीं कर सकता।’ उक्त कथन हम
सबको अपराध का भागी बनाता है। यदि हमको इस अपराध बोध व बोझ से
बचना है तो हमारा कर्तव्य है कि सती प्रथा को ‘यायोचित ठहराने वाली प्रत्येक
ज्योति तक को बुझा दें उस घारा को समाप्त कर दें।

हमारी स्वतंत्रता के 40 वर्षों में 28 सती काण्ड घटित हो गये। क्या यह
हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों में शोचनीय विषय नहीं है? राजनैतिक
घटना चक्र के क्रम में ऐसी घटनाओं पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और ये
कांड होते रहे। भारत जो ससार में सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गुरु और गाम्भीर्य देश
है उसकी महिला को घम की आड़ में जिंदा जलाने की प्रथा चली आ रही है बहुत
शोचपूर्ण विचारणीय प्रश्न बन जाता है।

कानून बना कर सती प्रथा को रोकने के प्रयत्न किये जाते हैं उनमें ‘यायविद्
यह भी तक उपस्थित करते हैं कि क्या किसी भारतीय नागरिक को मरने का अधिकार
नहीं है? यदि उसको जीवन निस्सार व शून्य दिखाई देता है तो क्या वह
स्वेच्छा से मर भी नहीं सकता। बोम्बे उच्च ‘यायालय द्वारा इस पर विचार किया
गया और इस संबंध में निपेधात्मक रूप में जीने के अधिकार के विपरीत मरने के
अधिकार को संवैधानिक मूलमूल अधिकार नहीं माना यद्यपि मरने का अधिकार
जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो अनिर्णीत ही रहा। आचार्य विनोबा
भावे ने अपनी रूग्णावस्था को देखकर मन जल त्याग कर स्वेच्छा से मृत्यु का वरण
कर लिया कितने ही साधु जीवित समाधि में लेते हैं। इस तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में सती
होने के अधिकार की चर्चा करनी आवश्यक है जिसमें तक रूप से कहा जा सकता
है कि क्या सती होने का स्वच्छिक अधिकार किसी महिला को नहीं है जो कि अपनी
धार्मिक आस्था का अधीन मोक्ष प्राप्ति हेतु अपने पति के सब को गोद में रख कर

अग्नि रथ पर सवार होकर महाप्रयाण कर जाना चाहती है ? दिवराला सती कांड को महिमा मण्डन करने वाली बनाई गई। घम रक्षा समिति का भी यही तर्क हो सकता है कि भारत में अपनी आस्था व विश्वास के अनुरूप धार्मिक कृत्य करना व धर्म की पालना करना प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है। रूपकुंवर का धार्मिक विश्वासात्मत सती होना उसका मौलिक अधिकार था, जिसमें हस्तक्षेप करने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है।

19वीं शताब्दी में जब सती प्रथा को खद किया जा रहा था तब भी स्वेच्छा-पूर्वक सती होने की अनुमति देने पर विचारविमश हुआ मानी के अनुसार उस समय वाल्टसेजर जो कि लौवर प्रोविसेज का पुलिस अधीक्षक था के विचार थे कि भारत में कोई महिला स्वेच्छा से सती नहीं होना चाहती उस पर अत्याचार किया जाकर स्वार्थी व कपटी सबधियों द्वारा अथ प्राप्त के लिए विधवा को सती होने के लिए विवश किया जाता था ताकि वे उसके कानूनी उत्तराधिकार में मिलने वाली धन सम्पत्ति से उसको वंचित कर सके और इस कृत्य से उनको अच्छी आय हो जाये। ब्राह्मण भी अपने स्वायवश सती महिमा व इससे मिलने वाले आध्यात्मिक सुख की दुहाई देकर विधवा को सती होने के लिए तयार करें ताकि उसके सती होने पर ब्राह्मण की भी आय हो। इस तक के आधार पर स्वेच्छापूर्वक सती होने के प्रावधान को नकारते हुए सती प्रथा पर 1829 में पूर्ण प्रतिबन्ध ब्रिटिश राज में लगाया गया।

वर्तमान दिवराला रूपकवर सती काण्ड के सदन में आज से 150 वष पूर्व कहे गये शब्द सायक होते हैं जिसकी पुष्टि सती स्थल पर चढावे के रूप में प्राप्त नारियल के पहाड व रूपकवर के कमरे में पेंकी जा रही धनराशि के समाचारों से होती है। इस सती कांड से कितनी नारी आय रूपकवर के ससुराल पक्ष को हुई है इसकी कल्पना की जा सकती है।

जहां तक धार्मिक विश्वास की पालना घम परायणता के मूलभूत अधिकार का प्रश्न है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रदत्त जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है किसी भी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास का मूल अधिकार उसका जीवन लेने का मूल अधिकार उससे नहीं छीना जा सकता। उसको जीवित रहने का भी मूल अधिकार है यदि उसे स्वेच्छा पूर्व अपने घम की पालना का अधिकार है। अतः भारतीय संविधान की मूलभूत अधिकारिक क्षेत्र में प्रत्येक राज्य का वतव्य है कि वह प्रत्येक भारतीय नागरिक की जीवन रक्षा करे उसको अप्राकृतिक ढंग से मरने से बचाये, जीवित रह कर व अपनी आस्था व विश्वासानुरूप धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है किंतु घम की मायता की स्वतंत्रता उसके जीने के अधिकार

पर वरीयता नहीं पा सकती। धार्मिक विश्वास भी यदि किसी अस्वामिबद्ध मृत्यु वरण से मोक्षोदय या आध्यात्मिक आनन्द प्राप्ति का आधार मिला है तो ऐसे आध्यात्मिक विश्वास जिसे धार्मिक विश्वास का आधार मिला है उससे जीवन की रक्षा का भार भी राज्य का ही है। इस मौखिक अधिकार की पालना के लिए बंठार से बंठार कानून भी बनाना पड़े तो सरकार अपने वर्यक्षेत्र में ही इसको करेगी। क्योंकि सर्वोपरि मूलभूत अधिकार ही जीवित रहने का अधिकार है यदि जीवन ही नहीं रहा तो अन्य सभी अधिकार निष्पत्त हैं। अतः वर्तमान कानून सती प्रथा पटना को नहीं रोक् सकते तो अन्य व्यवहारिक देशध्यापी कानून बनाने की आवश्यकता है ऐसा कानून जो भारतीय आध्यात्मिक जीवन का प्राण हो भारतीय सामाजिक नैतिक मूल्यों की अंतरात्मा हो जिसमें मानव संवेदनशील प्रत्येक में बोलती हो भारतीय मानवीय सम्यक्ता की वर्यक्षेत्र टपकती हो।

1 जनचेतना समर्थित कानून

आवश्यकता है ऐसे कानून बनाने की जो जन चेतना बदले जन मायता बदले, लोक परम्परा बदले। ऐसे कानून बनाने के पूरा आवश्यक है ऐसी बदली हुई निष्ठा आवश्यक हीन दृष्टि की जो सारी मायताओं को मानव मूल्यों की कसौटी पर कसने और ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे नारी का शोषण खत्म सके, उस पर होने वाले अत्याचार खत्म सके उसको समानाधिकार मिले जीवन जीने का समानाधिकार मिले। जब तक जन भावना नारी उत्थान के लिए प्रयत्नशील नहीं होगी नारी के साथ अत्याचार होते रहेंगे उसको जलकर मरने को विवश होना होगा, उसके सतीत्व/पतिव्रता धर्म की अग्नि परीक्षा ली जाती रहेगी और ऐसी घटनाएँ सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक सुखद समाज की कल्पना के ऊपर प्रश्न चिह्न अंकित करती रहेगी।

हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं परिवर्तन का अर्थ है निश्चित दिशा में बदलाव। हमारी दिशा निश्चित है। हम बापू के स्वप्नों के अनुरूप राम राज्य की कल्पना करते हैं हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक अधिकार व राजनीतिक भाग्य देने का वादा करता है ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक रह सके अपने विचार व्यक्त कर सके कानून की दृष्टि में बराबरी का अधिकार रख सके जिस समाज में रंग जाति धर्म व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। पीडित शोषित, असहाय पिछड़े वर्ग को अधिक उत्थान के साथ साथ समता मिले भाग्य मिले और उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा हो सबको समान रूप से जीने का अधिकार हो। ऐसा ही भारतीय समाज जिसकी लोकतान्त्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए ही कार्य करे।

उक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना हमको हमारे उद्देश्य व आदर्शों की क्रियाविति की ओर अग्रसर करती है। भ्रमगत-जातिगत रूढ़िवादिता अधविश्वास छुड़ाछूत जन्मजात भेदभाव व शोषण की सामंती परम्पराओं से हट कर हमारे समाज को परिवर्तन की नई दिशा देनी होगी जिसके लिए सही अर्थों में हमारी सरकार को सामाजिक व राष्ट्रीय मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा, लोक कल्याणकारी सरकार को लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण करना होगा। ऐसे कल्याण के लिए माय प्रयत्न करता है हमारा संविधान, जिसके प्रावधानों के अनुसार सामाजिक मानसिक चेतना में परिवर्तन लाने के प्रयत्न करने होंगे। वर्तमान सदन में नारी के प्रति याय करना होगा उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी। नारी के प्रति शताब्दियों से प्रचलित विचार रूढ़िगत परम्पराओं की बेडिया तोड़नी होगी।

प्रश्न है कि क्या सामाजिक परिवर्तन मानसिकता के परिवर्तन के बिना सम्भव है? हमें पुरुष के मन को परिवर्तन कर नारी का सच्चा जीवन साथी समझने की मन स्थिति में लाना होगा उसको समानता व समता का अधिकार का मूल्य समझाना होगा एवं एतद् सबधी कानूनों को दिशा निर्देश देने होंगे किंतु मात्र कानूनी निर्देश विवशता सिखाता है। मन को जीतने पर मन से किसी चीज को स्वीकार करने पर ही उसकी पालना सम्भव होती है। कानून तो व्यवहारिक क्रिया-विति का पक्षकार है जो मानवीय समाज की व्यवस्था के सदन में आवश्यक है किंतु सच्चा परिवर्तन तो मानसिकता बदलने पर जन चेतना द्वारा परिवर्तन स्वीकार करने पर रूढ़िगत परम्पराओं की बेडिया तोड़ने का संकल्प करने पर ही सम्भव होता है। कानून जन भावना निर्देश का अमूर्त रूप है, उसका मूलरूप तो वास्तविक पालना है जिससे किसी भी सामाजिक परिवर्तन को यथा निर्देश दिशा मिल सकती है।

इसी सदन में हमको सामाजिक चेतना जाग्रत करनी होगी नारी के प्रति सहज सम्मान प्रदाय दिशा में सच्चे मन से नारी की गरिमा महत्व व अपरिहायता का सामाजिक जीवन में स्वीकार करना होगा सभी नारी के प्रति होने वाले भ्रत्याचार व हत्याओं को प्रतिबधित किया जा सक्ता है नारी उत्पीड़न व दहन की विभीषिका से नारी को प्राण दिताया जा सकता है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि समाज सुधार करना है तो अपने से बरो। यह बहुत सारगर्भित दिशा निर्देश है। (राजस्थान दैनिक राष्ट्रदूत, जयपुर 3 अक्टूबर 87) लेख 'सती निषेध' में प्रकट विचार उल्लेखनीय हैं—

सती के नाम पर अब नारी का अपमान नहीं होगा।

सती की पूजा उपासना गुणगान मेलो समारोहो में भाग लेना घन जमा करना व मंदिर बनवाना सती (निवारण) कानून के तहत अपराध है।

‘वैसे सती निषेध के लिए केवल कानून ही बना कर अपने वक्तव्य की इतिश्री नहीं समझ ली जानी चाहिए। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में अनुपालना करवाने में प्रशासनिक ढील के कारण सुधार का क्या हथ होता है इसका उदाहरण बाल विवाह निषेध और दहेज उन्मूलन कानून है। समाज पर इनका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि इनका उल्लंघन रोखने के लिए न सामाजिक भावभूमि तैयार हुई है न रोकथाम और कानून तोड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाही के प्रति शासन प्रशासन गम्भीर है। राज्य सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो उसको लागू करने का दायित्व भी उसका ही होता है जिसको निभाने के सक्षम और सक्रियता के बिना कानून बनाना साधक नहीं हो सकता। कानून को प्रभावी बनाने के लिए यदि जन स्वीकृति जरूरी है तो उसके लिए भी सत्ता पक्ष को जन जागृति अभियान चलाना चाहिए।’

जन जागृति के लिए जन सम्पर्क आवश्यक है, जिसके साथ साथ जन चेतना हेतु प्रचार माध्यम का सहारा लेना भी आवश्यक है। बार बार स्मरण कराने से कोई चीज हृदयगम होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सीखी वस्तु व्यवहार परिवर्तन का कारक बने, इसके लिए सतत् प्रचार जन सम्पर्क जन समारोह आयोजित करना आवश्यक है। सती प्रथा के सदम में मानवीय मूल्यों के सांस्कृतिक गुणों के परिवेश में नारी की महत्ता व गुरुता को उभारा जाये और नारी उत्पीड़न व दहन के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न की जाये। वस्तुतः भारतीय समाज में सती प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं है। समाजशास्त्रीय अर्थ में प्रथा या परम्परागत चलन होता है जिसकी पालना किसी समूह विशेष के लोग मूलभूत प्रवृत्ति रूप में स्वचालित यत्र के समान अधानुकरण करते हैं। यदि सती प्रथा एक परम्परागत अधानुकरण चलन होता तो आज एक भारतीय हिंदू विधवा जीवित नहीं होती। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में केवल मात्र 28 महिलाओं का सती होना किसी सती प्रथा या पारम्परिक चलन की सत्ता में नहीं आता। भारतीय समाज में सती कोई प्रथा रूप में प्रचलित नहीं है। यह तो कुछ सवेगात्मक मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों का काय है जो धार्मिक अर्थ विश्वास के अंतर्गत सती कांड करते हैं या करवाते हैं। अतः सती कांड जैसी घटनाएँ अपवाद रूप में हैं जिनकी रोकथाम करना कोई कठिन कार्य नहीं है यदि निष्ठापूर्वक इसके निवारण के लिए कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियावर्धन व जन चेतना को आधार बनाया जाये। सती होने के समय जो दशक आते हैं जब जयकार करते हैं शखनाद करते हैं फोटोग्राफ बेचते हैं उन सब को अपराधी घोषित किया जाना चाहिए ताकि कानून के रूप से कोई इसे मनोरंजन, धर्म

दृश्य धार्मिक अथर्वविश्वासमय दर्शन लाभ या व्यक्तिगत लाभ के रूप में न ले सके। इसके साथ-साथ यह भी जन चेतना होनी चाहिए कि विधवा दहन करना व सहयोग देना पाप है और स्वेच्छा से सती होने वाली महिला को रोकना पुण्य है। भारत सरकार द्वारा सती निरोधक अधिनियम, 1976 में पारित किया है जिसमें सती के नाम पर पूजा अचना करना, सती को गौरवाचित करना व सती के लिये प्रोत्साहित करने को भी अपराध माना है।

अब समाचार पत्रों में इस प्रकार विज्ञापन आते हैं, सती के नाम पर अब नारी का अपमान नहीं होगा। सती की पूजा, उपासना, गुण-गान मेलों-समारोहों में भाग लेना घन जमा करना व मंदिर बनवाना सती (निवारण) कानून के तहत अपराध है।

2 विधवा विवाह को प्रोत्साहन

विधवाएँ समाज में शोषण का सामान्य न बनें वे भारतीय दासी का जीवन न जियें इसके लिये आवश्यक है कि जिन जातियों में कुलीनता की रक्षा के नाम पर विधवा विवाह विचार ही घोर पाप है उन जातियों में रुढ़िगत विचारधारा को बदलने के लिये प्रयत्न किये जान होंगे। आधुनिक सामाजिक परिवेश में विधवा विवाह की आवश्यकता और महत्ता को समझना होगा। नारी को भी सुखमय जीवन जीने का अधिकार है विधवा की आत्मा को कष्ट पहुँचाना उसकी भावना को दबाना भी महापाप है यह बात धार्मिक दृष्टि से समझना होगा। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विधवा ही पुनर्विवाह कर नवजीवन प्रारम्भ करे किन्तु जो विधवा अपनी इच्छा से पुनर्विवाह करना चाहे उसे ऐसा करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये और इस प्रकार के पुनर्विवाह को समाजिक पुनर्वास के सन्दर्भ में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि पति की मृत्यु के पश्चात् शेष जीवन पहाड़ सा प्रतीत नहीं हो। रुढ़ियों की बेटी की आवाज पायल की झंकार को सुनने ही नहीं देती। सामाजिक परम्परा समाज के सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाने के लिये हानी चाहिये न कि जीवन में दुःख पहुँचाने के लिये हो। सामाजिक व्यवस्था सुखमय जीवन की आधारशिला पर टिकी होनी चाहिये, न कि कानूनी व्यवस्था के भय से प्रेरित होनी चाहिये। विधवा विवाह को प्रोत्साहन सामाजिक व्यवस्था के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसके चलन से नारी का आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण रुक सके। इधर उधर भटकने से सही दिशा में विधवा जीवन व्यतीत कर सके चारित्रिक विचलन से व अन्य सामाजिक कलक व कटाक्ष से बच सके।

3 बाल विवाह निषेध

बाल विवाह भी भारतीय नारी के जीवन को अभिशप्त करने का सामाजिक प्रयत्न है। जो बालक व बालिकाएँ जीवन का अर्थ ही नहीं समझते व

जीवन क्या है, उसकी आवश्यकता व महत्ता से अनभिज्ञ हैं, ऐसे बालक व बालाओं को शिशुकाल में ववाहिक सूत्र में बांधने वाले क्या प्राप्त करने चाहते हैं, सिवाय इसके कि वे अपनी सत्तान के विवाह करने वाले सामाजिक दायित्व से मुक्त हो जायें। जो माता पिता बाल विवाह प्रथा की देन हैं वे नहीं समझ पाते कि वयस्क आयु में विवाह करने की क्या महत्ता है। जीवन गणित में ववाहिक सूत्रों की कितनी महत्ता आवश्यकता है। शारीरिक रूप से जुड़े ये माता पिता अपनी रुढ़िगत विचार-धारा परम्परा से बांधे कितनी बाल विषवाधों को जन्म देते आये हैं, फिर विधवा विवाह को निषिद्ध करते आये हैं और इस प्रकार अबोध दम्पतियों के साथ कत्तार जलवाढ करते आये हैं। सामाजिक परम्पराओं के नाम अबोधता को उत्तर-दायित्व के बोझ से दबा कर क्या सुखद उन्मुक्त जीवन की कल्पना की जा सकती है? नारी अधिकार प्राप्ति के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि नारी की अबोधता की भी रक्षा की जाये जिसके सन्दर्भ में 16/18/21 वर्ष जो भी आयु तय की जाये तब तक वयस्क न होने पर विवाह न करने का कानूनी प्रावधान है उसकी पालना की जाये।

4 आर्थिक स्वावलम्बन

आज भारतीय नारी को जो पारिवारिक शिक्षा दी जाती है उसका एक मात्र उद्देश्य होता है उसको एक अच्छी बहू/गृहिणी बनने की शिक्षा देना। बेटी को पराया घन माना जाता है, जिसके वयस्क होने पर उसको दूमरे घर जाना है। जहाँ पर वह एक अच्छी बहू बनकर रहे और गृहस्त्री के सारे कामों जैसे खाना पकाना, घर की सम्भाल करना बच्चों का पोषण आदि करना है। यदि उसके पास शैक्षणिक योग्यता की बड़ी-बड़ी उपाधियाँ व उपलब्धियाँ हैं तो भी वे गौण हैं यदि उसके मुख्य कर्तव्यों की पालना में सहायक न हो।

आज यदि भारतीय नारी का आत्मसम्मान व आत्मबल बढ़ाना है तो उसको आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना होगा जिससे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिला अपने आप की पराधीनता समझकर उपेक्षित व घमुरित न समझे। सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ में आर्थिक सुरक्षा ही नारी को मानसिक सुरक्षा दे सकती है। यदि वह स्वावलम्बी है तो पति विच्छेद या विच्छेद के पश्चात् उसके जीवन में घोर निराशा व्याप्त नहीं होगी। पति के प्रति अनुराग से उसके जीवन में कमी आना तो स्वाभाविक है किन्तु जीवन जो पाना उसके लिये कठिन नहीं होगा कोई उसका शोषण नहीं कर पायेगा क्योंकि न वह पराधीन ही होगी और न पराधीन ही समझी जायेगी, फिर वह न जलकर मरने की ही सोचेंगी और न पति

के बिना गहन अध्यकार में सोने की आशंका से आत्महत्या कर मृत्यु का वरण करने के बारे में ही साचेगी ।

हिन्दुस्तान टाइम्स के 27 सितम्बर 87 के अंक में प्रमिला कलहन द्वारा लिखा गया लेख 'हाउ टू एण्ड सती फोर एवर' प्रकाशित हुआ, जिसके आगत लेखिका ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री चिदंबरम् के आक्षेपकारक वाक्यांशों को देते देते उनके विचार प्रस्तुत किये । श्री चिदंबरम् के अनुसार जब हम महिला व पुरुष समानता की बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अज्ञान युग से महिलाओं को उबारने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । विश्व की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है फिर भी एक प्रतिशत ही महिलाएं होगी जिनका सम्पत्ति पर अधिकार होगा, जबकि सामाजिक सम्प्रदायों का निर्णायक बिंदु आर्थिक आधार पर टिका होता है । महिलाओं का अस्तित्व तभी सम्भव है जबकि उनके शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें । सभी प्रकार के पाठ्यक्रम महिलाओं के लिये उपलब्ध कराये जाने चाहिये । अलग विद्यालय व महाविद्यालयों के स्थान पर सह शिक्षा की ही प्रोत्साहन दिया जाना होगा ताकि महिलाओं को सभी प्रकार की सेवाओं में प्रविष्ट होने के लिये समान अवसर प्राप्त हो । यहां तक कि सामाजिक व राजनीतिक क्रिया कलाप भी अविभक्त होना चाहिये जहां पर महिलाओं को समान अवसर दिये जायें ताकि समानता सम्प्रदाय नीतियां भी समान रूप से तय की जा सकें ।

श्री चिदंबरम् के अनुसार केवल मात्र सती प्रथा की निंदा करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा अतः इस समस्या के समाधान के लिए दो बिंदुओं पर भी विचार करना होगा जिनमें प्रथमतः महिलाओं का जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पिता पति व पुत्र पर पराश्रयी बनाने के स्थान पर उनको स्वावलम्बी बनाया जाना होगा उनको अपने परा पर खड़ा किया जाना होगा । उनके अनुसार क्या कोई ऐसी महिला सती हुई है जो किसी उद्योगशाला में कार्य करती हो । द्वितीय प्रताडित व दुखी तथा असहाय महिलाओं के लिये थोड़े समय के आवास हेतु होस्टल व्यवस्था की भी आवश्यकता है जहां पर वे महिलाएं अपने ममुराल पक्ष के प्रभाव से दूर रह सकें और उनको स्टोव या चिता में धक्का देन से बचाया जा सके । ऐसी महिलाएं फिर किसी के प्रोत्साहन से आत्महत्या करने का विचार नहीं कर पायेंगी । इस प्रकार आर्थिक सुरक्षा व नारी चेतना दो प्रमुख माध्यमों से सती कुुरीति को रोकना जा सकता है ।

इस क्रम में यह कहा जा सकता है कि जिन भारतीय जातियों में विधवा विवाह स्वीकार्य है, उन जातियों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं है । जिन जा

को पिछड़ी जातियों के नाम से जाना जाता है उनको न केवल सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही पिछड़ी कहा जाता है अपितु मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी होने का कारण भी पिछड़ी जातियाँ कहो जाती हैं। हमारी दृष्टि में सभी प्रकार के उत्थान का आधार आर्थिक सम्पन्नता है। गरीबी की चक्की में पिसता कोई समाज या जाति या परिवार केवल मात्र भूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में ही सोचता है न कि सामाजिक परिष्कृत जीवन जीने के बारे में। उसके जीवन के तीन मूल्य—सत्य शिव व सुन्दरम् के स्थान पर रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रहता है। इस प्रकार के गरीब वर्ग व मध्य वर्ग में आने वाली जातियों में गृहस्थ भार वहन करने के लिये स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ खेत व खलिहानों में काम करती हैं वे पालतू दुधारू पशुओं की देखभाल करती हैं जंगल में जाकर लकड़ी लाती हैं घर में बैठकर कुटीर उद्योग चलाती हैं। इस प्रकार पति की आय में योगदान देती हैं। ऐसी जातियों व समुदाय में विधवा विवाह का प्रचलन है जहाँ पर सती होने की घटनाएँ मनुष्य में नहीं आती हैं। उदाहरणार्थ भारतीय जन जातियों में विशेषकर भोलो में बालिका जन्म उत्सास का क्षण होता है क्योंकि बालिका वयस्क होने पर घापा (वधूधन) दिलाकर पराई होगी इन जातियों में महिलाओं को सम्पत्ति सम्भाला जाता है जहाँ पर विधवा से विवाह करना अधिक अच्छा माना जाता है। यह इस कारण से कि अपने से अधिक आय की स्त्री स्वयं श्रम कर आय का स्रोत होगी और गृहस्थी चलाने में निपुण होगी। यदि वह बच्चे भी साथ लाती है तो और भी अच्छा होगा क्योंकि उसके बच्चे भी कमाकर घर में लायेंगे ही। इस प्रकार जिन जातियों में स्त्री पराश्रयी नहीं है आर्थिक रूप में स्वावलम्बी है श्रमशील है उन जातियों में विधवा एवं वीरु नहीं मानी जाती। इन जातियों में वह आर्थिक सम्बल समझी जाकर पुनः अपना लो जाती है जो इस जाति की नतिवृत्ता पर बोल नहीं होती।

महिलाओं को पराश्रिता की भूमिका से उभारना होगा उसको आर्थिक सुरक्षा दी जानी होगी शिक्षा के माध्यम से उसमें समता व समानता सम्बन्धी नव चेतना लानी होगी।

5 परिवर्तित मानसिकता

यह कहा गया है कि सच्चा स्त्री का आभूषण है उसका सौन्दर्यवश है। जब स्त्री लजाती है तो वही सुन्दर दिखाई देती है। पुरुष समाज ने ऐसी वस्तुनाएँ कर स्त्री का माह लिया है वह पुरुष के पुरुषार्थ सम्मोहन से अपने को मुक्त नहीं कर पाती है। वह पुरुष के बालिष्ठ बहुपाश में स्वर्गिक अनुभूति का रसपान करती है। वह पुरुष के प्रेम का पावर इरादत हा उठती है। वह लगभग नारीत्व जीवन को

धन्य समझ बढती है। पुरुष के प्रेममय दृश्यो से आहत वह अपने सुनहरे स्वप्निल ससार में खो जाती है। पुरुष का निश्चयन सम्पूर्ण प्रेम मिल जाये तो फिर नारी जीवन सफल है वह धन्य है ससार में सबसे सुन्दर व सुखी जीव है।

नारी की इस निबलता से जुड़ी हुई है उसकी दूसरी निबलता सौन्दर्य चेतना। नारी ससार में स्रष्टा की सुन्दरतम रचना है। नारी अपने नारियोचित सौन्दर्य के प्रति सदा सजग है। नारी का एक मात्र गुण है सुन्दर होना। यदि वह सुन्दर है, तो वह सबगुण सम्पन्न है। पुरुष जब नारी की ओर आकर्षित होता है तो केवल मात्र उसकी सुन्दरता को देखता है। सुन्दर पत्नी के चयन के लिये कितनी खोज-बीन होती है। वधू के चयन व वरण की पहली शर्त है सुन्दर होना। पुरुष सुन्दर स्त्री को पत्नी के रूप में पाकर गोर्वाचित हो उठता है वह अपने परिवार व समाज में सुन्दर पत्नी का पति होने पर अलग ही मानस ग्रह की मानसिकता लिये चलता है। वह ऐसा महसूस करता है कि सुन्दर पत्नी उसकी धरोहर है और वह सुन्दर पत्नी का स्वामी है।

नारी अपने को सुन्दर दिवाने का भी प्रयत्न करती है। इस भावना के वशीभूत वह शृंगार करती है सजती है और पुरुष को रिझाती है। नारी ऐसा क्यों करती है? यह तो उसकी मूल प्रकृति है। वह अपने को सृष्टि की सबसे सुन्दर कृति मानती है और प्रत्येक स्त्री यही सोच कर जीती है सभी वह शृंगार करती है। जो बर्मी सृष्टा ने छोड़ी है उसकी बर्मी पूरी करने की कला है—शृंगार (मेक अप)। नारी के सौन्दर्य की प्रशंसा कर नारी के मन का जीता जा सकता है वह सहजता से इस प्रशंसा अनुभूति के प्रभाव में आ सकती है वह छली जा सकती है उसकी भ्रमित किया जा सकता है। पुरुष के मुह से सौन्दर्य का बखान सुनकर वह पुलकित हो उठती है अपने जीवन को धन्य समझ बढती है और वह आकाश में मुस्कारते चन्द्रमा से अपने शशिमुख की उपमा सुनकर खो जाती है—यथायता से वही दूर स्वप्नलोक में।

यह पुरुष से जुड़ी हुई है उसकी प्रशंसा की याचक है उसके सौन्दर्य बोधात्मक मूल्यांकन के लिये जीती है वह पुरुष में अल्ट्राडपन डूटती है उसके सौन्दर्य की परख डूढती है उसके सौन्दर्य को पीम्प कैसे कृताय करेगा यह डूढती है। इस प्रकार उक्त मानसिक दौबल्य के साथ वह जीती है अपने को पुरुष के अधीन कर उस पर पराधीन होकर आश्रिता बन कर वह अपने को हीन समझकर पुरुष के ग्रह को सत्पुष्ट करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करती है प्रेयसी बन कर, भवशायनी बन कर प्रसूता बन कर व नायिका बन कर—दासी बन कर भी। यह पुरुष के साथ विवाह बंधन में बंधकर बन्दिनी हो जाती है, ता फिर मामाजिक,

सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सभी दृष्टि से बघनो की स्वामिनी भी हो जाती है। पति परमेश्वर और वह चरणा की दासी भी फिर बाहुपाश में पलाश खिलें तो चरण रत्न विजय बन। उसे समर्पित जीवन को जीने की मानसिकता लिए वह वैवाहिक जीवन प्रारम्भ करती है।

सस्कार-जन्मजात या परिवेशगत ? ये प्रश्न उत्तर चाहते हैं। व्यक्तिगत वंशा-गुणत ब्रमाधीन गुण लेकर जन्म लेता है और प्राप्त परिवेश में अतन्त्रिया स्वरूप उसके व्यक्ति व का विकास होता है। व्यक्ति की मानसिकता का विकास उस समाज की सामाजिक अतन्त्रियता पर निर्भर करता है जो कि उस परिवेश की देन है। भारतीय समाज की सस्कारगत सामाजिक मानसिकता नारी को मुख्यतः गृहणी पति परिचारिका के रूप में देखती आई है। इसी कारण बाल्यकाल से ही बालिका के मस्तिष्क को धोया जाता है उसमें य सस्कार पदा किये जाते हैं अर्थात् मानसिक रूप से उसको तयार किया जाता है कि वह पराया धन है धरोहर है उसका कोई पति होगा मोक्षागार होगा वर्णाधार होगा उस पति के लिए उसे जीना है उसके लिए सजना है मरना है वही सत्य है वही सच्चिदानन्द है। इस भावना को और सुदृढ़ करने के लिए और कितने ही अनुष्ठान विधान परम्पराएँ व प्रथाएँ प्रचलित हैं। व्रत उपवास विशेष पूजा मूर्ति दर्शन धार्मिक यात्राएँ याचनाएँ मंगल कामनाएँ मनोसिया पति परमेश्वर की भावनाओं को सस्कारगत शक्ति प्रदान करती हैं जो जीवन के अर्थ मूल्य पर सर्वाधिक प्रभावोत्पादक होते हैं। कुछ जातियों में यह सस्कारगत भावना अधिक प्रबल होती है जिनमें एक पति-एक परमेश्वर का जीवन उद्देश्य लेकर नारी का जीवन जीने के लिए बाल्यकाल से ही मानसिक रूप से तयार किया जाता है। उदाहरणार्थ राजपूत समाज में पतिव्रता के गुण को सस्कार के रूप में आरोपित किया जाता है और इसी के अनुरूप बालिकाओं को मानसिक रूप से तयार किया जाता है। राजपूत महिलाएँ सती पूजा करती हैं वे ऐसे प्रवचन सुनती हैं ऐसी कहानियाँ पढ़ती हैं जिनमें राजपूत महिलाओं ने पति धर्म निर्वह के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिये वे पति के साथ बमब की स्वर सहरी में तरती हैं तो पति विहीन होने पर पति की चिता में ही अपने प्राणेश्वर के साथ चिरताप में चिरलीन हो जाती हैं या कर दी जाती हैं। इस भावना को सदा याद दिलाये रखने के लिए ऐसे गीत रचे जाते हैं गाये जाते हैं नाटक लिखे जाते हैं खेले जाते हैं लोक कथाओं में बचाएँ की जाती हैं और चौपालों व चौराहों में इनका बखाना होता है महिमा मण्डन होता है। इस समाज में नारी को पति के लिए सबकुछ बलिदान करने व प्राणोत्सर्ग करने तक के लिए भी मानसिक रूप से तयार किया जाता है। इस प्रकार पति परमेश्वर के अस्तित्व स्थान व उत्सर्ग को रोमाञ्चकारी बनाया जाता है और उसने साथ प्राण-यौद्धावर करने के परम बलिदान को चिर आनन्दमय पारलौकिक स्वर्गिक जीवन पाने का एक मात्र साधन माना जाता है।

इसके विपरीत विधवा का समाज में कोई अस्तित्व नहीं वह नारी नारकीय स्थिति को प्राप्त करती है। ऐसे उदाहरण भी सामने होते हैं, जबकि विधवा का शोषण होते देखा जाता है उसको पशुवत जीवन जीते देखा जाता है।

इस प्रकार उज्ज्वल व कालिमाय दोनों पक्ष से नारी को पति सहचरी पति सेविका के रूप में ही समाज स्वीकार करता है यही उसके जीवन की परिणिति है, यही शुभ है यही सत्य है।

ऐसी सत्कारगत सामाजिक चेतना के साथ पोषित मानसिकता के साथ जीने वाली महिला पति विहीना अवस्था के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। वह पति आश्रिता पति बेरी, सहर्षामयी है। उसका धर्म पति परायणता है जिसकी पालना मस्कारगत करनी है। पति के साथ जीना है पति के साथ ही मरना है। यही मानसिकता निराश्रयता की स्थिति में सती होने जसी घटनाओं के प्रेरक तत्व रूप में उभर कर सामने आते हैं।

अतः आवश्यकता है इस पराथयी मानसिकता के बदलने की हीनता के सत्कार का तिलाजलि देने की आवश्यकता है अपने व्यक्तित्व को उभारने की व्यक्तित्व गुणों की पहिचान कराने की सौंदर्यशीलमय दासता की बड़ियों को त्यागन की बौद्धिक व मानसिक गुणों की पहिचान कराने की कपड़ों के रंग व चेहरे के भाव से व्यक्तित्व का बड़ा मानने के स्थान पर बुद्धि चातुर्य व मानसिक बिलासिता से लोहा मनवाने की आर्थिक दासता व मानसिक हीनता से ऊपर उठने पर ही नारी अपने सही नारी सुलभ गुणों को पहिचान पायेगी और पति के साथ जिस ज्ञान आनंद व मान के साथ जीवन जीती है पति विहीन भी वह अपनी व्यक्तिक परिभा को बनाये रखते हुए सम्मानजनक जीवन यापन करेगी। इसी मानसिकता के साथ कोई भी नारी मतीभाव से प्रेरित हो आत्मदाह करने की कल्पना तक नहीं कर पायेगी।

3 महिला अपहरण

अपहरण का अर्थ है बलपूर्वक किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या छोड़ा देना। महिलाओं का अपहरण एक गम्भीर सामाजिक अपराध है। महिला को बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों ले जाया जाता है?

स्वामाधिक है ऐसे आपराधिक कृत्य के पीछे कोई न कोई मन्तव्य अवश्य होना चाहिये। इस अपराध का कोई आपराधिक इरादा होना चाहिये। यह अपराध

बिना किसी कारण के नहीं हो सता। कुछ परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनके कारण महिला अपहरण संभव होता है। प्रथम दृष्टया महिला अपहरण जैसे कृत्य के पीछे जो कारण होते हैं वे हैं या तो काम वासना की पूर्ति के लिये बेचने के लिये जबरन विवाह करने के लिये वश्यावृत्ति हेतु बेचने के लिये अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये अपने उच्चता के ग्रह भाव को प्रदर्शित करने के लिये किसी परिवार से बदला लेने के लिये। महिला अपराध के पीछे बहुधा व्यक्तिगत प्रेरक तत्व ही होते हैं।

सार्विकी दर्पण

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष एक लाख महिलाओं में से 2 अपहरण की शिकार होती हैं। किन्तु ये आंकड़े सही नहीं प्रतीत होते हैं क्योंकि महिला सत्कार के ऐसे प्रकरण सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठा के विपरीत होने के कारण सम्भ्रात व प्रतिष्ठित परिवार ऐसी घटनाओं के घटित होने पर भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाते। अतः अनुमान से सरकारी आंकड़ों से 2 गुने से 10 गुने तक अधिक पलायन प्रकरण घटित होते हैं किन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने के सन्दर्भ में रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं।

भारत में 1971 में पलायन के 9647 प्रकरण पंजीकृत किये गये (क्राइम इन इण्डिया 1971-पृष्ठ 16) 1973 में 87 प्रतिशत प्रकरणों की वृद्धि हुई (क्राइम इन इण्डिया 1973 पृष्ठ 20) 1976 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई (क्राइम इन इण्डिया-1976 पृष्ठ 2) 1978 में यह वृद्धि 11.2 प्रतिशत हो गई (क्राइम इन इण्डिया-1978 पृष्ठ 4)। जनसंख्या में एक लाख महिलाओं की सत्या को आधार मानने पर अपहरण की सत्या की जानकारी प्राप्त करने पर राज्यों में अपहरण के पंजीकृत प्रकरणों की सत्या की जानकारी प्राप्त करने पर राज्य में अपहरण के प्रकरण सबसे अधिक पंजीकृत हैं। -1979 में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पलायन के 2974 प्रकरण पंजीकृत हुए जो सारे देश में पंजीकृत प्रकरणों का 20 या 22 प्रतिशत है। मेट्रोपोलिटन नगरों में देश की राजधानी दिल्ली का स्थान सर्वोपरि है। 1979 में दिल्ली में 743 प्रकरण पंजीकृत किये गये। (क्राइम इन इण्डिया-1979 पृष्ठ 10)

पलायन व रुढ़िगत विचार

पलायन के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रचलित हैं उनमें सबसे प्रथम यह विचार है कि नारी कोमलांगी होती है और पुरुष कठोर यथाय नारी एक कोमल वस्तु है पुरुष एक गुला सत्य नारी पुरुष की सहचरी है और भोग्या भी। पुरुष नारी

का सखा भी है स्वामी भी है। इस स्वामित्व के अधिकार के स्वरूप पुरुष नारी को अपनी धरोहर समझता है और जायदाद समझता है। उसका विचार है कि वह ससार कुंज में वही पर भी विचरण करे, किंतु नारी कुसुम के मधुर मधु परतों पर उमका ही अधिकार है। इस कठोर शारीरिक मनोवैज्ञानिक सत्य की चट्टान पर अडिग समझकर उसके साथ खेलता है। वह नारी को अपनी धरोहर समझता है। नारी भी पुरुष के इस स्व, स्वयं स्वत्वरूपी सर्वाधिक सुरक्षित सत्य के समझ नत मस्तक हुई है। पुरुष द्वारा विवाहित होने पर ऐसा कोई चिह्न धारण नहीं किया जाता जिससे ज्ञात हो सके कि वह एक पत्नी की ही धरोहर है जबकि नारी सप्तपदी के साथ ही एक पुरुष की धरोहर के रूप में सिद्ध हो चुकिया बिछुए पायल मंगलसूत्र आदि सुहाग चिह्न धारण करती है।

इस प्रकार पुरुष अपने अधिशासी पौरुष प्रवृत्ति से प्रेरित होकर और दूसरी ओर नारी के पुरुष के प्रति समपण से उत्प्रेरित होकर नारी को पूर्ण भोग्या इच्छानुरूप सहचरी समझता है। नारी द्वारा पुरुष की इच्छाओं के अनुत्पन्न समपण न करने पर वह महिला के साथ हिंसक व्यवहार करता है और अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए बाध्य करता है और न मानने पर बलपूर्वक या दम्भावेश में धोखे में बहलाकर फुसलाकर नारी को पलायन कर उसको एक जगह से अपने इच्छित स्थान पर ले जाने जैसा दुष्कर्म करता है।

अब धारणाएँ भी इस मना शारीरिक सत्य से जुड़ी हुई हैं उनमें यह भी है कि चरित्रवान महिला को भगाकर ले जाने का कोई साहस भी नहीं कर सकता केवल मात्र कमजोर महिलाएँ ही भगाकर ले जाई जाती हैं। चरित्रवान महिला अपनी जान पर खेल जायेगी किंतु भगा कर ले जाने वाले पुरुष का मत्तव्य पूरा नहीं होने देगी। इस धारणा के प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः नारी के विरुद्ध पलायन के अपराध परिस्थितिजनक अधिक हैं और चारित्रिक कम। दुष्चरित्रा को भगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती वह तो स्वयं ही भाग कर पकड़ी जाती है। पुरुष के सबल शिकजे में फसने के पश्चात् चरित्रवान नारी भी क्या प्रतिरोध व प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है? यहाँ तक कि यदि उसे आत्महत्या करने का अवसर व साधन भी उपलब्ध न होने दे तो फिर मृत्यु का वरण तब कैसे करेगी।

साथ में ही यह भी धारणा है कि अपहृता और अपहरणकर्ता महिला और पुरुष अजाने प्राणी नहीं होते। वस्तुतः इच्छा से भागने की योजना बनाई जाती है और इसके पश्चात् पकड़े जाने पर या माता पिता पति या समुदाय पक्ष के दबाव में भाकर बलपूर्वक भगाए जाने की कहानी बना ली जाती है। हमारे विचार में हम

उही प्रकरणों की बात करें जिनमें वस्तुतः अपहरण अनिच्छा से घोला देकर या बलपूर्वक किया गया है। ऐसे प्रकरणों में डकती या फिरोती के रूप में योजनाबद्ध रूप से अज्ञान महिलाओं का अपहरण किया जा सकता है किन्तु कामेच्छा पूरी करने जीवन साथी बनाने, काम थोड़ा वेश्यावृत्ति के लिए बचने के उद्देश्य से किया गया अपहरण जानकार महिलाओं का ही सम्भव है जो योजनाबद्ध भी हो सकता है और आकस्मिक भी। किन्तु प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे अपहरण काण्ड योजनाबद्ध ही अधिक होते हैं।

अपहर्ता महिलाएँ

यह आवश्यक नहीं कि केवल कुमारियाँ ही अपहृत की जाती हों। अपहरण की शिकार कोई भी नारी हो सकती है चाहे वह अविवाहित है विवाहित है परित्यक्ता है तलाक़ शुदा है या विधवा है। अपहरण व्यक्तिगत स्थितियों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहाँ तक अपहृता महिला की आयु का प्रश्न है यह महिला बालिका के रूप में तो फिरोती या बड़ी होने पर वेश्यावृत्ति हेतु तैयार करने के उद्देश्य से की जा सकती है जिनकी सख्या तुलनात्मक दृष्टि से कम ही होती है अधिकतर मर्यादा 16 से 21 आयु की महिलाओं की ही हो सकती है जो कि अपनी कौमार्य स्थिति को पार करत करत यौवन की पहलीज पर पाव रखते परिस्थितियों के बशीभूत अपहरण की शिकार हो जाती है। इनमें भी अविवाहित महिलाओं की संख्या ही अधिक होती है। विवाहित महिलाओं का अपहरण जातिगत परम्पराओं के आधार पर भी होता है। कुछ जातियों में पति की मृत्यु के पश्चात् नाता बनाने के पूर्व 'भगडा राशि' न चुकाने पर नाते के लिए अनिच्छा दिखाने पर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। कुछ जातियों में अपहरण कर विवाह करने का बंध माना है जिसको आसुरी विवाह की श्रेणी में आवश्यक माना जाता है। ऐसी मायताओं के आधार पर किया गया अपहरण भारतीय दण्ड महिला के अंतर्गत यह दण्डनीय अपराध है चाहे जातिगत मूल्य पारिवारिक परम्पराएं कुछ भी रहे हों। अपहरणकर्त्ताओं की आयु के बारे में विचार करने पर युवा वर्ग ही अपहरण जैसे अपराधिक कृत्यों में मुख्य भूमिका अमनीत करते हैं चाहे योजना बनाने साथ देने उकसाने में वयस्क साथी सहयोगी के रूप में हो सकते हैं। युवा आयु वर्ग 18 से 21 वर्ष तक का ही माना गया है। अध्ययनों से यह तो स्पष्ट है कि अधिकांशतः अपहरण प्रकरणों में अपहरणकर्त्ताओं की आयु अपहृता महिलाओं से अधिक होती है।

सावन में मरुस्थल भी बहकते हैं मंद हवा में बादल भी मड़कते हैं तो युवा अवस्था यह आयु है जब तक जीवन शर शक्ति व सामर्थ्य से लयालब मरा रहता है और विनाश को तोड़ता सा लगता है। इस आयु में बहकना स्वाभाविक है मटकाव स्वाभाविक है और अविबेकपूर्ण वृत्त स्वाभाविक है।

शिक्षा

शिक्षा का अपहरण के अपराध से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? इस बारे में हमारे विचार में अशिक्षित व्यक्ति ही अपहरण के कु कण्ठ अधिक कर सकते हैं । शिक्षित व्यक्ति कानून के परिणाम जानता है और शिक्षा व्यक्ति को तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसके कारण शिक्षित व्यक्ति तर्क का सहारा लेता है और तर्क शिक्षित व्यक्ति को भीरु बना देता है जिससे शिक्षित व्यक्ति कम ही सख्या में यह अपराध करते हैं ।

धर्म व अपहरण

अपहरण का सम्बन्ध धर्म से क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में धर्म के स दम में यह कहा जा सकता है कि अपहरणकर्त्ता केवल एक ही धर्म को मानते हैं— नारी और पुरुष धर्म उसके लिए नारी न हिन्दू है न मुस्लिम है न ईसाई न पारसी और न यहूदी । उनके लिए तो नारी केवल मात्र नारी है और पुरुष का धर्म है येन केन प्रकारेण उमंगी भोगना एवं शोख करना । उनके लिए नारी पीयूष स्रोत सी जीवन के अन्दर समतल में बहने वाली अलौकिक वस्तु नहीं है अपितु दो देहों के बीच विशुद्ध व्यापार मूलक वस्तु है । धर्म जाति रंग किसी की भी न सीमा है न वधन । केवल प्यार करने वाला मन देखता है । अपहरण करने वाला तन और मन दोनों ही नहीं दायता । वह नारी को अपहृत कर शापित करना चाहता है । ऐसा कर पुष्ट पशु हो जाता है ।

आर्थिक स्थिति एवं अपहरण

जसा कि हमारा विचार है कि अपहरण जसा अपराध परिस्थिति जय है व स्थिति मूलक है । अपहरणकर्त्ता की आर्थिक स्थिति का अपहरण के अपराध से क्या सम्बन्ध है ? का जानकारी करने की आवश्यकता इस कारण है कि अपहरण कर्त्ता अपहरण के साधन कैसे जुटाता है ? पुलिस व न्यायालय से बचने के लिए क्या उपाय करता है ? अपहरण काल में अपहरण की शिकार महिला की आवास व भोजन व्यवस्था पर व्यय किस प्रकार करता है ? यद्यपि अपहरण एक पारिस्थितिक अपराध है तथापि अपहरण में काफी राशि व्यय हाती है और बाद में पकड़े जाने पर न्यायालय में मुकदमा होने पर अपन बचाव में भी व्यय करना होता है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि साधन सम्पन्न व्यक्ति ही अपहरण जसा अपराध करते हैं गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता ।

इस विषय पर जो अध्ययन हुए हैं उनके निष्कर्ष से यह तथ्य प्रकट होता है कि अधिकांश व्यक्ति मध्यम वर्ग के ही होते हैं जो अपहरण जसा अपराध करते हैं । अपराध की शिकार महिलाएँ भी अधिकांश सख्या में निम्न मध्यम आय वर्ग की होती हैं ।

वस्तुतः अपहरण में दो ही त्रिभु सामने आते हैं—या तो वे व्यक्ति अपहरण करते हैं जिनको न सुबह की चिंता है और न ही साय की जिनका न कोई अपना है और न कोई पराया उनका एक पर रैन में है तो दूसरा पैर जेल में चला जाये तो भी उनको कोई चिन्ता नहीं है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिनके पास इतने साधन हो कि वे अपहरण का व्यय वहन कर सकें एवं महिला को जीवन साथी के रूप में होते हैं कि विधिवत विवाह का व्यय उठा सकें एवं महिला के माता पिता को सतुष्ट कर विवाह आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर महिला के माता पिता को सतुष्ट कर विवाह कर सकें। ऐसे व्यक्ति निम्न आय वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के ही होते हैं। साधन सम्पन्न सभ्रात व्यक्ति अपहरण जैसा कार्य सामान्यतया नहीं करते दिखाई देते, क्योंकि इनकी कचनबाला किसी भी बाला को क्रय करने का सामर्थ्य व शक्ति रखती है।

अपहरण की शिकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा जा सकता है कि दब भी दुबल के घातक होते हैं। एक नारी अबला और दूसरे निघन व साधनहीन परिवार की सदस्या। इस प्रकार निघन निम्न आय वाले व निस्सहाय तथा दुबल परिवार की महिलाएँ ही अपहरण की शिकार होती हैं क्योंकि अपहरण कर्ता यह जानता है कि निघन व नि सहाय व्यक्ति की सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है और वह रो धोकर चुपचाप बैठ जायेगी। समय निकलने पर सब ठीक हो जायेगा। अपहृत महिला के बच्चे होने पर समय के साथ-साथ सभी घाव भर जाते हैं और सभी सामान्य होकर बहबो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। निघन या निम्न आय के परिवार की और से अधिक प्रतिरोध की आशंका न होने पर ही इस वर्ग की महिलाओं की सख्या अपहरण की शिकार महिलाओं में अधिक होना सामान्यतया बुद्धितक की बसोटी पर सही माना जा सकता है।

अपहरण क्यों ?

महिला अपहरण क्यों किया जाता है ? महिला अपहरण के प्रेरक तत्व क्या हैं ?

मुख्य रूप से निम्नांकित कारण परिलक्षित होते हैं—

(1) काम क्रीड़ा हेतु

जो महिलाएँ चरित्रवान् हाती हैं किन्तु परिस्थितिवश पर पुरुष उस पर गर्वी रहित रखना प्रारम्भ कर देता है। वह पर पुरुष को इच्छा की पूर्ति नहीं करने देती है तो बलात् उस महिला का अपहरण काम तुष्टि के लिए किया जाता है।

(2) विवाह के लिए

कोई व्यक्ति किसी महिला से विवाह करना चाहता है किन्तु आर्थिक स्थिति, जाति व धर्म के कारण बीच में आ जाते हैं। वह अपनी इच्छित महिला से विवाह

नहीं कर पाता है तो वह उसको अपनी घरशायनी बनाने के लिए भातुर हो जाता है। जब वह दखता है कि उस महिला का विवाह भ्रम्य हो रहा है या होन वाला है तो वह विवेकहीन होकर उस महिला का अपहरण कर ले जाता है ताकि वह स्वयं उसने साथ विवाह कर उसको अपना सके।

(3) विक्रय करने हेतु

ऐसे गिरोह भी हैं जो महिलाओं को बेचते हैं। सुन्दर महिलाओं का अपहरण कर दूसरे व्यक्तियों को बेचते हैं जो इनसे मजदूरी कराकर घरेलू नौकरानियाँ रखकर या फिल्मों में एकमूला की भूमिका में सम्पाई कर बाफ़ी मुनाफ़ा कमाते हैं। यह भी दखने में आया है कि जिस किसी की स्त्री की मृत्यु हो जाती है या जिस किसी के खराब कुल का हाने के कारण या ग़दी भादतें होने के कारण या वृद्धावस्था प्राप्त कर लेने के कारण विवाह नहीं हो पाता ऐसे व्यक्तियों की अपहृत महिलाएँ बेच दी जाती हैं।

(4) वेश्यावृत्ति हेतु

कुछ गिराह होते हैं जो कि देह व्यापार में मग्न हैं। वे भोली-भाली, महत्वाकांक्षी वालों परेणान विवाहित महिलाओं को बमब के स्वप्न दिखाकर प्रेमजाल में फँसाकर धोखा देकर या बलपूर्वक अपहृत करके ले जाते हैं और फिर उनको वेश्यावृत्ति कराने वाले गिराह को मूल्य लेकर बेच देते हैं।

(5) भिक्षावृत्ति के लिए

यह बहुत ही कड़वा सत्य है जो कि भारतीय समाज के लिए बहुत ही चिन्तनीय विषय है कि कुरूप महिलाओं का अपहरण इसलिए भी किया जाता है कि उनको भिक्षा मगवाने वाले व्यापारी गिरोह को बेच दिया जाये। ऐसी अपहृत महिलाओं के साथ बहुत ही निन्दनीय हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। ऐसी अपहृत महिलाओं का और अधिक विकृत व कुरूप बनाया जाता है उसके अंगों को काट दिया जाता है उनके बालों की हजामत बना दी जाती है उनकी भाकृति ऐसी बना दी जाती है जिससे कि उनको देखते ही दया का भाव पैदा हो जाएगा जाग उठे जिससे उनको अविलम्ब भिक्षा दे दी जावे। इस दिन भर की भिक्षा की राशि में से केवल जीने मात्र के लिए ही राशि उस महिला भिक्षिका के पास छोड़ दी जाती है और शेष राशि उस गिरोह का सरगार ले लेता है। यदि वह देने में आना-कानी करती है तो फिर इस भिक्षुणी महिला की पिटाई भी क्रूरतापूर्वक की जाती है। नशा करने की आदत भी इन महिलाओं में डलवा दी जाती है।

(6) प्रतिशोध के रूप में

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सामाजिक अतृप्तियाँ होने से व्यक्तियों में पारस्परिक सट्टयोग सहअस्तित्व व सहकारिता व

प्रेम की भावना अधिक विकसित होती है किन्तु साथ-साथ अति परिचय भ्रवज्ञा का कारण भी बन जाना है। समीपस्थ प्राथमिक सम्बन्धों वाले समूह के बीच सामाजिक अतिक्रिया के फलस्वरूप आपस में वमनस्य भी हो जाता है जो समय के साथ साथ या तो समाप्त हो जाता है या फिर विचराल रूप धारण कर लेता है। यह वैमनस्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है जो व्यक्तिगत पारिवारिक या जातिगत तथा धार्मिक सभी क्षेत्र व स्तर पर हो सकता है। इस वैमनस्य के वशीभूत अंग शत्रु परिवार जाति या धर्म की महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। चाहे हमसे प्रतिशोध व धमनस्य को और बढ़ावा मिलता है और शत्रुता और बढ़ जाती है किन्तु फिर भी प्रतिपेय, प्रतिरोध प्रतिकार का यह खेल भवसाधों के साथ खेला जाता है।

(7) जातिगत परम्पराओं के कारण

आज भी भारत में ऐसी जातियाँ एवं जन जातियाँ हैं जिनमें महिलाओं का अपहरण कर विवाह किये जाते हैं पुनर्विवाह भी किये जाते हैं। परिवार में जातिगत विवाद में झगड़े की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में न दने पर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है जहाँ पर उनको दासी के रूप में रख रखा जाता है दूसरी औरत के रूप में रखा जाता है जहाँ पर उसके श्रम व शरीर दाना का शोषण होता है।

महिला अपहरण कैसे

महिलाओं का अपहरण तीन प्रकार से सम्भव हो सकता है—(1) छल से (2) कपट से व (3) बल से। भाई बन कर झूठे पत्र लिखाकर अनिष्ट की जैसे दुपटना बीमारी मृत्यु का वहाना बनाकर, नशे की चीज मिठाई आदि में मिलाकर खिलाने मिठवारी या बेप बदलकर दूर का रिश्तेदार बनकर धार्मिक मुद्दे बनकर आदि ढग काम में लेकर महिलाओं को वहकाकर फुसलाकर अपहृत कर ले जाया जाता है। अकेला मिलने पर या अकेले में वहाना बनाकर बुलवाने पर अनिच्छा दिखाने बलपूर्वक महिलाओं को अपहृत किया जाता है। यद्यपि अधिकांश अपहरण प्रकरण जातकार महिला व पुरुषों में बीच ही होते हैं और अनजान महिला व पुरुषों के बीच अपहरण की घटनाएँ कम ही घटित होती हैं तथापि बलपूर्वक अपहरण में हिंसा का प्रयोग पुरुष द्वारा महिला के विरुद्ध तभी किया जाता है जबकि वह प्रतिरोध भयंकर रूप से असहनीय स्तर पर करता हो। महिलाओं को भविष्य के सुनहरे स्वप्न दिखाकर अपहरण करने वाले विवाह करने का वादा कर अपहरण करने वाले भवसर मिलने पर अपहरण करने वाले प्रेम रोग में ग्रसित व घोखा देकर अपहरण करने वाले अपहरणकर्त्ता कितने ही रूप में सामने आते हैं।

हमारी दृष्टि में अधिकांश अपहरण काण्ड सुनियोजित होते हैं। एक व्यक्ति बलात्कार तो कर सकता है किन्तु एक व्यक्ति अपहरण नहीं कर सकता। अपहरण

मे अपहरणकर्ता को अश्रय का सहयोग अवश्य लेना पड़ता है। चाहे यह सहयोग मित्रों द्वारा हो विराय के साथियों द्वारा हो परिवार के सदस्यों द्वारा हो।

अपहरणकर्ता मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—(1) आक्रामक (2) आदतन।

आक्रामक अपहरणकर्ता अपने व्यक्तिगत कारणों से महिला अपहरण अपराध करते हैं जबकि आदतन अपहरणकर्ता किसी दल विशेष के सदस्य के रूप में या अपहरण कृत्य को व्यापार समझकर महिलाओं का अपहरण करते हैं। आदतन अपराधी न केवल समाज विरोधी हैं समाज की व्यवस्था विरोधी हैं अपितु मानवता के नाम पर चलते हैं वे नारी जाति के शत्रु हैं वे नारकीय जीव हैं जो पुरुष की सबलता का दुरुपयोग कर नस्लवादी के निम्नतम गत में गिरे हुए हैं।

महिला अपहरण प्रकरणों की रिपोर्ट क्यों नहीं ?

वस्तुतः महिला अपहरण प्रकरणों की रिपोर्ट उसनी नहीं की जाती जितनी सच्चा में वे अपहरण घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं जिनमें मुख्य रूप से निम्नांकित कारण हैं—

(1) लोकलाज का भय

अपहृता महिला के परिवार के सदस्य यह नियम नहीं ले पाते कि वस्तुतः महिला स्वेच्छा से पतायन कर गयी है या उसको बलात भगा कर ले जाया गया है। इसके साथ साथ यह भावना भी रहती है कि रिपोर्ट करते ही उल्टी प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। सारे गांव में सम्बन्धियों में मित्रों, में बदनामी होगी और वे सहानुभूति जताने के नाम पर जाति भाँति की बातें बनायेंगे मिलने आयेंगे और प्रत्येक घात जानना चाहेंगे जिससे और अधिक परेशानियाँ व कष्टकारी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। यदि महिला गौट कर आ भी गई या उसको तलाश कर ले आया भी गया तो फिर एक बार रिपोर्ट करने पर वे लोकलाज से बचने लिए कोई तक नहीं दे पायेंगे और घटना को छिपा नहीं पायेंगे। इस कारण भी रिपोर्ट नहीं की जाती है। इस घटना का परिवार की अश्रय कुंवारी ब्याँओं के विवाह आदि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिवार में जो कुंवारे युवक हैं उनको भी बांझित वधू नहीं मिल पायेगी। उनका परिवार कलकित परिवार कहलायेगा। इस कारण भी रिपोर्ट नहीं करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में आपदा भाग्य की देन मानी जाती है और इस प्रकार ईश्वरीय याय के सदन में सन्न कर बैठ जाना भी व अपहृता को मरा मान लेना भी रिपोर्ट न कराने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) पुलिस की भूमिका

पुलिस की भूमिका नारी अपहरण जैसे संवेदनशील प्रकरणों में भी पुलिस कमियों की व्यक्तिगत भावनाओं पर ही आधारित है, अर्थात् सामान्यतया पुलिस की भूमिका प्रश्नचिन्हात्मक ही होती है। रिपोर्ट दर्ज कराते ही पुलिस कर्मों हस्त में आते हैं और अपहृत महिला के घर के सदस्यों से इस प्रकार पूछ ताछ करते हैं मानो वे सदस्य ही अपहरण के दोषी हों तत्पश्चात् वापस लाने के नाम पर वे विस्तृत जानकारी लेते हैं 'यायिक व्यवस्था के एन हिस्से के रूप में कामवाही न कर वे नीति के उपदेशक बन कर नतिकता के उपदेश भण्डने लग जाते हैं जिससे शर्म से गंदा परिवार और भी लज्जा महसूस करता है। पुलिस के साधारणतया नकारात्मक दृष्टिकोण व व्यवहार के कारण अपहरण प्रकरण की रिपोर्ट नहीं करायी जाती है। वैसे भी भारत में भावना है कि जिस किसी के घर में पुलिस बर्दाश्तारी दिखाई दे यह मान लिया जाता है कि इस घर के बुरे दिन आ गये और आस पास के पड़ोसी बिना डर के दूर से बातें बनाने लगेंगे, अतः पास नहीं आयेगे क्योंकि उनको डर है कि पुलिस अनावश्यक रूप से किसी को भी परेशान कर सकती है। यह सभी घटनाओं से अधिक बड़ी दुघटना मानी जाती है। पुलिस अवेपण सहयोग के नाम पर जीप आदि की व्यवस्था कराती है बरामन्गी के नाम पर काफी व्यय करना होता है। इस पर भी अपहरण की शिकार महिला के सदस्य अपनी ओर से वकील भी करते हैं। इस प्रकार भारी व्यय करना होता है। अतः सामान्यतया पुलिस भय व व्यय भार भय से पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई जाती है।

(3) न्यायालय की भूमिका

खुली अदालत में बहस के नाम पर इस प्रकार के खुले आरोप व अवेपणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि लज्जा का आवरण तार तार कर दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर न दिया जाये तो अभियुक्त निर्दोष सिद्ध होता है और उत्तर दिया जाये तो पूणतया निलज्ज होना पड़ता है। इस प्रकार 'याय बहुत ही महंगा पड़ता है जो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास की तुलना में और भी महंगा होता है। इस कारण भी रिपोर्ट नहीं करायी जाती। याय कहा करता है? कितना 'याय' शील है? कितना त्वरित है? विलम्बित क्यों है? भारतीय याय-व्यवस्था के सदन में ये प्रश्न निरुत्तरित हैं। याय की दुरुह प्रक्रिया अकारण व समय नष्ट करने वाले 'यायतंत्र' के भय से भी रिपोर्ट नहीं कराते। 'याय के चक्कर में पड़ने पर रेस्क्यू होम (सम्प्रेषण गृह) में भी चक्कर खाना पड़ता है।

कभी कभी महिला परिवार पक्ष यह निश्चय नहीं ले पाता कि वास्तव में पुलिस रिपोर्ट कराना उचित होगा या नहीं। वे आस-पास के ठिकानों पर संदेश

वाहक भेज कर एक-दो दिन तो जानकारी कराते हैं और फिर न मिलने पर विचार होता है कि अपहरण की घटना की तो तत्काल रिपोर्ट होनी चाहिए। देर का लाभ अभियुक्त को मिलेगा यह भी पुलिस में रिपोर्ट न करने का कारण होता है।

(4) अपहरणकर्त्ता का भय

कभी कभी यह जानकारी में आ जाता है कि प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया है किन्तु उस व्यक्ति या गिरोह के शक्तिशाली होने खूबार, प्रतिरोधी होने के डर से भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करायी जाती। यह भी डर लगता है कि वही अपहरणकर्त्ता परिवार के अन्य सदस्यों का भी अपहरण न कर ले।

(5) अपहर्ता को मार देने का भय

कभी-कभी यह भी डर होता है जो स्वाभाविक भी है कि झूठी साक्षी नष्ट करने के बखतर में पुलिस से बचने के लिए अपहर्ता को ही मार दें। इस डर से भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करायी जाती।

4 महिला उत्पीड़न

धर्मग्रन्थ भारत देश में कौशल्या व देवकी के देश में सीता व सावित्री के देश में मैत्रेयी व गार्गी के देश में जीजा व अहिंसा के देश में शास्त्रोक्ति है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर ही देवता निवास करते हैं। फिर भी व्यवहारिक रूप में विडम्बना है कि देवी देवताओं की मूर्तियों व चित्रों की साक्षी में नारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जूतों से लातों से धूसा से डण्डों से पीटा जाता है। नारी के सुहाग कंतिदूर में सर से बहता रक्त जब कपोलों पर टप टप कर आसुओं की बूंदों से मिल कर बहता है तो क्या यह भारतीय नारी एक पूजनीय देवी रूपा प्रतीत होती है या फिर बली का बकरा की तरह निस्सहाय पीड़ा की पुतली।

जिस स्त्री को सात फेरों के साथ अग्नि की पवित्र साक्षी में मन्त्रोच्चारण के बचन में समर्पण के रूप में सुरक्षा देने हेतु पाया जाता है जिसको पाक कलमें पढ़कर ताजिदगी सुख व दुःख में साथ रहने की कसमें खाकर जिसके नपस का पूरा अस्तिमार किया जाता है जिसको गिरजा में पवित्र बार्दबंद की चसम खाकर आजीवन साथ निभाने के लिए स्वीकार किया जाता है उस पत्नी के साथ जिसने अज्ञान पुरुष के साथ केवल मात्र विश्वास के घागे से अपने सवस्व व सम्पूर्ण

जीवन की श्वास बाध गी हो और जिसने उस अज्ञान पुरुष को जीवन रूपी नाव का एकमात्र विश्वसनीय केबल समझ लिया हो जिस जीवन का मारा सुरा भविष्य के स्वप्न की कल्पना एवं कामनाएँ एवाधिकार देकर समझ ली हा जो जन्म जात माता पिता के घर को एकमात्र सामाजिक परम्पराओं के विश्वास अनुशासन मर्यादा व बंधन में बंध कर छोड़कर अज्ञान दिशा में बढ़ गयी हो, ऐसी नारी के साथ जब वह पत्नी रूप में स्वरुप ग्रहण कर चुकी है के साथ पशुवत व्यवहार गासी देने पीटने डूटने घर से बाहर निवासन की धमकी देने जमा घृणित व्यवहार अपराध ही चिन्तनीय व्यवहार है जो चोट लगने पर अपराध को परिभाषा में आता है।

पुरुष अपने पौरुष के मद में नारी को अपने से निबल व तुच्छ समझता आया है और नारी की समपणमयी आदिम मूल प्रवृत्ति जिमके वशीभूत नारी ने पुरुष को भाग्य विधाता सुरान-दाधिष्ठाता सकटमोचन सुरक्षा सबल मान लिया है उससे पुरुष के पशुवत अहम् को और भी बल मिलता है और इसी पार्श्विक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पुरुष नारी पर नानाविध अत्याचार करता है अनाचार करता है दुराचार करता है।

पत्नी को क्यों पीटा जाता है ?

इस प्रश्न का उत्तर समाजशास्त्री अपराधशास्त्री व मनोशास्त्री विभिन्न प्रकार से देते हैं। जबकि मनोशास्त्री इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति के श्रोतिक व्यवहार में ढूँढते हैं तो समाजशास्त्री सामाजिक व पारिवारिक असंयोजित परिस्थितियों में उत्तर तलाश करते हैं। कि तु अपराधशास्त्री तो इस व्यवहार का उत्तर दण्ड संहिता की धाराओं के उल्लंघन में पाते हैं और हथकड़ियाँ बेडियो सीतचों व बीवारों में इसका हल ढूँढ निगलते हैं।

परिनियों के साथ हिंसात्मक दुःसह्यार के प्रश्न का उत्तर द्विपक्षीय होगा। इस पर विचार पति और पत्नी दोनों ही पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए देना होगा। साधारणतया तो पति और पत्नी सदा से एक साथ एक ही छत में युवावस्था से जीवन पयत्त साथ रहने वाले प्राणी हैं। पित्राधिकासी पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में पिता पुरुष ही प्रधान होता है। जैसे पुरुष की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उसके विचारों से सहमत न होने पर उसके स्वेच्छिक कार्य में बाधा डालने पर उसकी आदतों में मिलाप की आलोचना करने पर उसके परिवार के सदस्यों से सामंजस्य स्थापित न करने पर, पति की बुरी आदतों जैसे शराब जुआ पररती गमन चोरी डकती व धनतिव कार्य करने से रोकने पर पति को त्रिष आने पर भी तक बितक करते रहने गाली वा जवाब गाली से देने पर फिज़ूल खर्ची करने पर घर के सामान

को सम्माल कर न रखने पर बच्चों की देखभाल ठीक से न करने पर बच्चों पर नियंत्रण न रखने पर हर समय झुंझुंझुं चढ़ाकर अलग-अलग बैठे रहने पर परपुरुष के साथ मेल मिलाप बढ़ाने पर हास परिहास में मना करने पर भी अधिक रुचि लेने पर, अपने पीहर के सदस्यों की अनावश्यक प्रशंसा करने पर किसी बिंदु पर अनावश्यक रूप से बहस करने पर अनावश्यक रूप से आलसी होने पर, असामान्य रूप से भावुक व संवेदनशील होने पर घर की गुप्त बात या गोपनीय प्रकरणों का पड़ोस या बाहर के व्यक्तियों को कहने पर घर की कमियों का भण्डाफोड़ करने पर कमजोर आर्थिक स्थिति से सामंजस्य स्थापित न करने पर अधिक फर्श पर बैठना या फिर बहुत ही आलसी होकर गंदा रहने की आदत होने पर पत्नियाँ पति के हिंसात्मक दुर्व्यवहार की शिकार होती आती हैं। अशिक्षित महिला भी पिटती हैं। शिक्षित भी पिटती हैं। गरीब की बेटियाँ भी पिटती हैं। तो बनवानों की सुपुत्रियाँ भी। यहाँ तक कि राजाओं की रानियाँ भी पति के हिंसात्मक व्यवहार की शिकार होती आई हैं। बमनस्य या प्रतिद्वन्द्वात्मक सघर्षमय वंचारिक स्थितियाँ आने पर जब पुरुष तक से नहीं समझा पाता तो विवेकहीन स्थिति में पत्नी पर पुरुषाधमद में हाथ उठा लेता है। पत्नी द्वारा अपनी जिह्वा रूपी हथियार चलाये जाने पर प्रतिरोध के उत्तर में पुरुष और अधिक क्रोधी हो उठता है। वह और भी अधिक हिंसात्मक दुर्व्यवहार करता है। यदि चोट लग जाती है तो पुरुष का कृत्य अपराधिक व्यवहार की सजा में (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 324 325 आदि) भा जाता है।

पति के सदम में पत्नी के विरुद्ध हिंसात्मक दुर्व्यवहार पक्ष पर विचार करने पर कितने ही मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारक सामने आते हैं जिनका विवरण निम्नांकित है—

(1) बाल्यकाल के हिंसक अनुभव

पति की बाल्यावस्था में पिटाई का अनुभव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक कारण है। अपने प्रारम्भिक जीवन में यदि किसी पति की बालक रूप में अधिक पिटाई हो तो उस अनुभव से प्रताड़ित व पीड़ित पति हिंसात्मक दुर्व्यवहार को ही समस्या के समाधान का एकमात्र साधन समझ कर अपनी पत्नी पर हाथ उठा लेता है और उसकी दृष्टि में यह स्वाभाविक व्यवहार ही होता है जो कि आक्रोशात्मक स्थिति की प्रतिक्रिया मात्र है। जब बाल्यकाल की निराश व हताशपूर्ण भावनात्मक स्थितियों का उत्तर हिंसात्मक व्यवहार में सीखा गया, तो फिर युवावस्था में भी ऐसे संवेगात्मक व्यवहार की पुनरावृत्ति कोई नई बात नहीं होती। इस धारणा को पीढ़ीगत या संवेगात्मक वंचारिक सिद्धांत से भी सम्बल मिलता है जिसके अनुसार हिंसात्मक परिवेश में पला हुआ व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार में ही अपनी

समस्याओं का समाधान तलाश करेगा और वह वयस्कावस्था में भी उससे वंचित होने व पत्नी के प्रति हिंसक होने की संभावनाओं बनी रहती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक सीख का। सिद्धांत भी इस घारणा का समर्थन करता है, जिसके अनुसार हिंसात्मक वातावरण में जिस बालक का समाजीकरण हुआ है उस बालक ने हिंसात्मक विधि से सामाजिक मूल्यात्मक व्यवस्था के प्रति समायोजन सीखा है जो फलदायी रहा है तो उसका हिंसात्मक व्यवहार के माध्यम से समस्याओं के समाधान के प्रति विश्वास बढ़ हो जाता है जिसकी पुनरावृत्ति वह अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति व्यवहार कर करता है। ऐसा व्यक्ति केवल मात्र अपने परिवार जनों के प्रति ही हिंसात्मक नहीं होता अपितु परिवार से बाहर के व्यक्तियों के प्रति भी हिंसक हो उठता है यदि व्यक्ति व सामाजिक परिस्थितियों का दबाव उस पर पड़ता है।

(2) विपरीत आर्थिक परिस्थितिया

विपरीत आर्थिक परिस्थितिया भी गृह कलह का कारण रहती हैं। सही कहा है कि प्रेम सम्पन्नता में बढ़ता है और विषमता में कम हो जाता है। आर्थिक कठिनाइयों से प्रस्त परिवार में अभावों की आसदी अपना खुला बरूप दिखाती है जो आधे पेट खाने, आधे नंगे रहने व उधार व दबाव से दबी जिंदगी के अधीन छिपे सत्य में स्पष्ट परिलक्षित होता है। पति की बेराजगारी सास समुर व ननदों तथा देवरों के ताने पारस्परिक व्यवहारिक भेदभाव बच्चा के प्रति दुर्व्यवहार आवश्यकताओं की पूर्ति में खीच तान, बीमार होने पर इलाज का भी कुप्रबंध ये ऐसी विषम स्थितियाँ जो सुख की सेज पर काटों की चादर बिछा देती हैं और फिर ऐसे परिवार में होता है—गृह कलह मार पीट इत्यादि। ऐसे परिवारों यदि संयुक्त परिवार होते हैं तो पति की निराशा पत्नी को ही हिंसात्मक दुर्व्यवहार के रूप में झेलनी पड़ती है व सहनी पड़ती है। संयुक्त परिवार में जब सत्ता पिता के हाथ में होती है और वह अपने परिवार के मुखिया के रूप में कमाई की दृष्टि से अधिक आमदनी करने वाले पुत्रों व कम आमदनी वाले पुत्रों में भेदभाव करता है तो स्वाभाविक है मतभेदों का उभरना निराशा का आक्रमकता में बदलना और उसका शिकार होती है—निरीह पत्निया।

(3) दुर्व्यसनी पति

पति में जब कोई दुर्व्यसन होता है जैसे नशा करने का जुआ खेलने का, परस्त्री गमन का तो ऐसी स्थिति में परिवार में कलह बना रहता है। पत्नी अपने नशेड़ी पति के साथ उस सीमा तक तो निर्वाह लेती है जब तक नशा उसके सुखी परिवारिक जीवन में बाधक न बने किंतु जब नशा जीवन में दुःख के बीज बोता

है पति की सारी कमाई शराब देवता या अफीम देवी या भग्न भवानी को या लेडी स्मोक या बदनम ब्राउनशुगर या मेड्रेक्स को समर्पित हो जाती है तो यह नशीली चिगारी पत्नी के स्वप्निल ससार में भाग लगा देती है जिससे जो घुमा निरलता है उसमें उसका सारा पारिवारिक सुख बालिमाय हो उठता है और भर्त्त शन जलकर स्वाह हो जाता है ।

एक स्थिति तो वह है जब व्यक्ति शराब को पीता है, किंतु धीरे-धीरे एक स्थिति वह भी आती है जबकि शराब फिर व्यक्ति को पीने लग जाती है और इस स्थिति का भान जब होता है तब कि व्यक्ति बिना समय ही चिता किये, जब चाहे सवेरे से ही पीना प्रारम्भ कर देता है । शराबी कहलाने वाले व्यक्ति के रक्त में शक्तिह्रासी तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है जिसके कारण रक्त में व्यक्ति को स्नायु तंत्र को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रह पाती । अतः शराबी व्यक्ति का व्यवहार असंतुलित हो जाता है विवेकहीन होने पर वह हिंसक हो उठता है । भ्राम धारणा यह है कि शराब पीने से व्यक्ति में स्फूर्ति आती है शक्ति आती है एक उसमें साहस का संचार होता है, किंतु मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह धारणा गलत सिद्ध हुई है जिसके अनुसार शराब पीने से व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य होता है जिसके कारण स्नायु संस्थान पर मस्तिष्क का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है जिससे शराबी व्यक्ति का व्यवहार सवगात्मक हो उठता है वह विवेकहीन हो जाता है । इसके कारण वह अनगल बकवास प्रारम्भ कर देता है और उसको कोई बात अच्छी न लगने या इच्छा के विरुद्ध आचरण होने पर या चेतन मस्तिष्क के अनियंत्रित होने से वह मुखर होकर हिंसक हो उठता है । जब पत्नी प्रतिरोध करती है व समझाने का प्रयत्न करती है तो वह उसको पीटना प्रारम्भ कर देता है ।

शराब अपने में एक बुराई तो है ही इसके साथ साथ अन्य बुराइयों को भी है जन्म देती है । शराबी अनेका नहीं पीता साधियों के साथ पीने में उसे मजा आता इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के पीने का भी उसको प्रवच करना होता है, इस लक्ष में यदि शराबी साधन सम्पन्न हुए तो वे ही धीरे धीरे मध्यवर्गीय आय जाते हैं और फिर वह दरिद्रता के वरण की ओर बढ़ते हैं । वे यदि मध्य आयवर्ग परिवार हुआ तो परिवार अच्छे भोजन के लिए तरसता है शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती, बोलचाल की गले लगाकर घूमने वाले पिता को यह होश ही नहीं रहता कि उसका भी परिवार है जिसकी उसकी आवश्यकता है । शराब से नतिक मूल्यों का ह्रास होता है । शराबी को केवल मात्र एक ही वस्तु चाहिए केवल मात्र शराब जिसको पाने के लिए वह किसी भी प्रिय वस्तु को गिरवी रख सकता है चोरी कर सकता है और झूठ बोल कर किसी को ठग भी सकता है । शराबी जुर्माने भी खेलने का शौक पासते हैं इस आशा में कि वे जीत कर धन कमा सकते हैं

अप्रत्याशित की आशा में वे अपना स्वधन भीगो बैठते हैं। मटके पर नम्वर व घोड़ों की दौड़ पर नज़र लगाते हैं।

यही नहीं शराबी व्यक्ति मानवीय मूल्यों जैसे व्यवस्थात्मक जीवन से दूर चला जाता है। उसका नैतिक पतन इतना हो जाता है कि सुरा के मद में वह सुन्दरी की तलाश में भटकता है। वेश्यावृत्ति परस्त्री गमन जैसे अपराध भी करने लगता है। बोतल का सम्बन्ध ओथल से जुड़ा होने के कारण सस्ती औरतो के जाल में फस कर वह अपना सभी कुछ खो बैठता है। जीवन की नशे के सुपुद कर वह सारी अनिश्चिततायें बढ़ोरता है। इस सबसे ज़म लेती है पारिवारिक कलह जिसमें पत्नी ही मारपीट की शिकार होती है।

(4) पत्नी पर अत्यधिक निर्भरता

कुछ पति ऐसे होने हैं जो बचपन में अपनी मातामा पर आश्रित रहते हैं। उनकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति उनकी मातायें करती हैं। उनके भोजन से लेकर पाठशाला का अध्ययन काय तथा कपड़े धोने व स्कूल जाने के लिए तयार करने सम्बन्धी सारे काय मातायें करती हैं। ऐसे व्यक्ति विवाहित होने पर अपनी पत्नियों पर आश्रित हो जाते हैं। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी पत्नियों पर निर्भर रहने हैं किन्तु जब पत्निमा आशानुरूप सेवा नहीं कर पाती वे अपनी झलसी प्रकृति या दम्भी स्वभाव के कारण पति की निर्भरतानुरूप सेवा सुश्रुपा नहीं कर पाती तो फिर पारस्परिक भावनात्मक टूटन आरम्भ होती है और मानसिक झलगाव की स्थिति बनने लगती है जो कुसमायोजन को जन्म देता है। इस स्थिति में पति पत्नी में लगाव भी कम हो जाता है। पारस्परिक आनपण का हास होता है तो ऐसी मानसिक स्थिति में पति को पत्नी में बुराईया ही दिखायी देने लगती है और पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर अपनी निराशा को हिंसात्मक आक्रामकता के माध्यम से पत्नी को मारपीट कर प्रकट करता है।

(5) चिर जीवन साथी होने की भावना का अभाव

नारी प्रेम करती है। सबस्व समर्पित करती है पति पुरुष को देवता मानकर पूजती है किन्तु वह यह सब जब करती है तब कि उसका मन होता है। वह यह सब मन से करती है। नारी की एक भूख है कि पति उसको शरीर से नहीं मन से चाहे उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दे उसकी भावना को समझे। जब ऐसा हो कि वह प्रेम तो करती है किसी और से और उसका विवाह हो जाता है किसी और पुरुष से तो वह फिर मन से नहीं बंध पाती है। शरीर समर्पित करती है किन्तु मन समर्पित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में पति-पत्नी में आपसी दाम्पत्य प्रेम की कमी रहती है। पत्नी

पुरुष की जीवन सगिनी बन कर भी जीवन साथी की भूमिका नहीं निभा पाती। पति तिरस्कृत रहता है और तिरस्कार उपेक्षा निराशा व कुंठा फिर जन्म देती है जिससे पति पत्नी के बीच मानसिक अलगाव की एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है, जिसके छूने पर आग की लपटें नागिन की जिह्वा सी निकलती हैं। अतः तभी तो पति पत्नी के प्रति हिंसक दुर्व्यवहार कर बैठता है और फिर करता ही रहता है।

ऐसा भी होता है कि पत्नी समृद्ध परिवार की होती है और पति मध्यवर्गीय। ऐसी स्थिति में पत्नी पति के घर में अपने आपको समायोजित नहीं कर पाती है और पति और उसके परिवार के प्रति उपेक्षित रहती है। बड़े घर की बेटी जब छोटे घर की बहू बन जाती है तो यह आर्थिक स्तरोप अंतर मानसिक अंतर को जन्म देता है। घात और बिगड़ जाती है जबकि बड़े घर की बेटी अपने पीढ़ी के धर्म का बखाना खुले आम करने लगती है और समुराल पक्ष की आलाचना। इससे आर्थिक समता तो प्राप्त होती नहीं किंतु पत्नी का भुह बंद करने का एक रास्ता पति के पास होता है वह है पुरुषाय का प्रयोग और पत्नी को पीट कर उसको छोटा करना व दुर्व्यवहार कर दबाना।

(6) सामाजिक मूल्य और परम्परायें

पत्नी पति की घरोहर है? पूजी है? जायदाद है? क्या यही भारतीय समाज की मायता है? पति परमेश्वर है पत्नी उसकी दासी है? यह पारम्परिक धार्मिक अपेक्षा है। अतः पत्नी पति व उसके परिवार के सदस्यों की बराबरी नहीं कर सकती है। पति का हाथ प्यार में उठ सकता है दुलार में उठ सकता है किंतु कभी पति का यही हाथ पीटने में भी उठ जाता है, जिसे सहन करना पत्नी की नियति मानी जाती है जो विडम्बना है।

6 एकपक्षीय सामाजिक आदर्श

पत्नी को पति की इच्छानुकूल समायोजित करना है, उसके परिवार के परिवेश से मेल बिठाना है पति तो परमेश्वर है वह पत्नी की इच्छानुसार अपने को भला क्यों बदलने लगा? पति की माता जगत् जननी है क्योंकि वह पति परमेश्वर की माता है उसके भाई परमेश्वर के भ्राता जो लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत से कम नहीं मानते बहिनें वे भी चण्डी का अवतार होती हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जहां पति पत्नी इतना उच्च स्थान लिए हुए हैं वहां कुममायोजन की स्थिति में पत्नी ही पिटती है क्योंकि वही निरीह है कुल्हा है दासी है। जहां पर बहू का व्यक्तित्व भारी होता है तो सास व ननद उससे ईर्ष्या करने लगती है। यदि बहू कामाऊ औरत है कामकाजी महिला है तो फिर वह और भी ईर्ष्या की पात्र

संयुक्त परिवार में बन जाती है, क्योंकि उसके बच्चों का उत्तरदायित्व बहू की अनुपस्थिति में सास या कुंवारी ननद को उठाना पड़ता है जिससे बहू के प्रति और भी ईर्ष्या हो जाती है। वे समझती हैं कि बेगार तो वे कराती हैं और अतिरिक्त आय से बहू मजे करती है। सास व ननद बहू के विरुद्ध अभियान चलाती हैं। पति के कान भरती है और पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न कराती है। इस वातावरण में पति असमंजस की स्थिति में आता है कि वास्तव में वह किसका पक्ष ले। लोक लाज से डर कर या पारिवारिक परम्परा के अंतर्गत वह पत्नी को ही दबाता है और पत्नी द्वारा प्रतिकार करने पर या स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु वाक युद्ध करने पर पत्नी को ही पिटाई होती है और वह परिवार में उपेक्षित हो जाती है। पत्नी पति की दासी है। तो क्या पुरुष को पीटने का अधिकार है और पीटना पत्नी का कर्तव्य? यह ऐसी आसदी है जिससे नारी का रक्षण आवश्यक है।

महिला उत्पीड़न (पत्नी के रूप में)

सैद्धान्तिक व्याख्या

महिलाओं को उत्पीड़ित परिताडित क्यों रिया जाता है? इसके सैद्धान्तिक विवेचन की आवश्यक है। मार्टिन (1979) मूर (1979) पेजली (1981) वाकर (1979) गेफोड (1978) जेलस (1972) बाल एव बेमन (1977-78) वालर (1977-78) वोकर (1981) गुडे (1974) बोवरीन (1971) रोनसेकिन आदि विद्वानों ने सिद्धान्तों के सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत की है जो निम्नांकित रूप से हैं—

(1) पारम्परिक सामाजीकरण व्याख्या

डी मार्टिन वाट कीप्स ए वीमन केप्टिव इन ए वाइलेट रिलेशनशिप व डी एम मूर" डेटड वीमेन (1979) एम डी पेजली (वीमेन एण्ड फ्राइम इन अमेरिका-1981) द्वारा पारम्परिक सामाजीकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। पारम्परिक दृष्टि से नारी को सामाजिक मूलभूत भूमिका नहीं निभाने होती है। नारी गृह लक्ष्मी है जबकि पुरुष गृह स्वामी है जिसका प्रत्येक वाक्य माय होना है और उल्लेख का अर्थ है तनाव लाने व प्रताड़ना आदि परिवार का अर्थ कोई सदस्य निरीह नारी जो कि पूर्णतया पुरुषाधीन होती है जो कि पुरुष की काम विपरीतशाता है सत्तान उत्पादिका है प्रसूति प्रिया है वह नारी पुरुष का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि वह पुरुषाश्रिता है। इसी परम्परागत विचारधारा के अन्तर्गत जमी पाली नारी पुरुष को अधिभासो पति (रक्षक) मानती है और उसके द्वारा किय गये हर अत्याचार दिये गये हर उत्पीड़न को विधि सम्भार स्वीकार करती है और नियति समझकर सहन करती है। यह कि पति परमेश्वर है उसको नारी पर शासन करने का अधिकार है शासन को बल प्रदान का अधिकार

है और नारी द्वारा कोई वैचारिक या व्यावहारिक टुटि करने पर यह पुरुष का अधिकार है कि वह बल पुष्क नारी को विचलन को रोके, उसको अनुशासित रखे तथा उसके हर इशारे पर नारी को नचाये नारी का पारम्परिक विचार भी यही है कि उसे पुरुष के बाहुपाश में सुख मिलता है उसकी यह भूमिका में तुष्टि मिलती है। वह पुरुष ही क्या हुआ? यदि उसने नारी के स्वत्व व अस्मिता पर अधिकार जमाकर उसको आस्थासित नहीं किया? वह नारी ही क्या, जो पुरुष के बारे में यह मानकर न चले कि तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार और वह भी इस सीमा तक कि उन्हें गम भी उनका मज्जीज है यह उन्हीं को दो हूई चीज है।'

(2) पत्नी की उकसाने वाली भूमिका तक सिद्धान्त

पाश्चात्य विद्वान गफांड (1978) इन वेटड वाइज्ज जे पी मार्टिन (एड) वाइलेन्स एण्ड दी फेमिली (संजन जोहन विले 1978) व आर जे गेल्स (दी वाइलेट हाउस-1972) द्वारा पति उकसाने वाली सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत महिला अपनी पिटाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है वह पति को पीटने का पराज निमंत्रण देती है और स्वयं उसमें योगदान देती है। अपने उकसाने वाले व्यवहार से वस्तुतः अपराध के शिकार स्वयं के प्रति प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हैं जो है—पति का उत्पीड़न व्यवहार। कुछ महिलाएँ इतनी तुनक मिजाज गम मिजाज ताकिक व अहकारी तथा असामंजस्यकारी होती हैं कि वे छोटी छोटी बातों पर पति से लड़ने, झगड़ने के लिए तैयार रहती हैं। वे पति की एक भी ताकिक बात को सुनने समझने व उसको हृदयगम करने का तैयार नहीं होतीं। वे तो पति की एकमात्र भाषा समझती हैं जिसका पति को विवशता में अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करना होता है—वह भाषा है गाली गलाब की लात व धूसों की डण्ड से पिटाई की, सावजनिक अपमान की। ऐसी महिलाओं का असामंजस्यकारी व्यवहार पति को निराशा के गत में पहुँचाता है, उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेता है और निराश पति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है—हिंसात्मक उत्पीड़न व्यवहार करके।

(3) सीली गई विवशता का सिद्धान्त

पी जी बाल (वेड वाइज्ज एण्ड हल्पलेस वीमेन इन विक्टिमोलोजी) 1977-78 पृष्ठ 325-534 व एली ई वाकर 'वेड वाइज्ज व सनॅड द्वारा हल्पलेसनेस इन विक्टिमोलोजी (1977-78) पृष्ठ (325-534) 'सीली गई विवशता का सिद्धान्त' प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार ऐसी महिलाएँ जिन्होंने बचपन में अपने परिवार में अपनी माताओं बहनों भ्राताओं व अन्य निकट सम्बन्धी महिलाओं को उत्पीड़ित होने देखा हो, वे भी अवचेतन में उत्पीड़न की भावनाओं की शीलत हुए आत्मसाध

किये होती है। बचपन में घटित घटनाओं से उत्पीड़न की भावना जो उनके अन्तर्मन के साथ चलकर आई है उनके आधार पर यदि उनके साथ उत्पीड़नदायी व्यवहार होता है तो वे इस व्यवहार को जीवन की महज आवश्यकता व सहज अनुभव मानकर चलती हैं और समझती हैं कि यह तो घटित होना ही है इससे कोई बचाव नहीं है तथा इसको स्वीकार कर चलना तो वैवाहिक जीवन की एक महती आवश्यकता है जो बचपन में उनके द्वारा घटित होता देखा गया है। कभी है विवशता कसा है विरोधाभास नारी जो कोमलता की पर्यायवाची है क्रूरता को विवशता समझकर स्वीकार करती है—नियति का एक स्वामाविक मेल समझकर सतोष करती है। यह विवशता बचपन की सीखी हुई है जो पारिवारिक जीवन के सामंजस्य के लिए नारी को भाग्य समझकर स्वीकार्य है।

(4) व्यक्तिगत स्रोत विवेचन

एल एच बोकर "वाइफ बीटिंग" इन बीमेन एण्ड फ्राइम इन अमेरिका (1981) डब्ल्यू जे गुडे कोस एण्ड वाइलेन्स इन काइवस प्रोन फेमिलीज—इनजनरल आफ मेरिज एण्ड दी फेमिली 1971 पृष्ठ (692-698) रोससाविल—घमोरीज इन मेरिटल वाइलेन्स—इन बिबटोमोलाजी (1978) पृष्ठ (11-31) आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत स्रोत विवेचन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पत्नी उत्पीड़न ऐसे पति द्वारा किया जाता है जो कि हीनता की भावना से ग्रसित हैं जिसका व्यक्तित्व इतना कमजोर है कि वह अपने को हीन समझता है और इस हीनता की कमी को छिपाने, इसकी क्षति पूति के रूप में वह अपने पौरुष के अनाधि कृण दिखावे के रूप में पत्नी उत्पीड़न कर अपने को महान समझता है बड़ा समझता है और सतुष्ट होता है।

इन चार सिद्धांतों के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पत्नी उत्पीड़न' व्यवहार व्याख्या के रूप में तीन और सिद्धांत प्रस्तुत किये हैं जिनकी विवेचना निम्नांकित है—

(5) त्रसित सिद्धांत

गुडे के अनुसार हिंसात्मक या आसदी व्यवहार का प्रयोग पारिवारिक जीवन जीने के लिए आवश्यक होने के कारण पति आवश्यकता के रूप में इस व्यवहार को पत्नियों के साथ करते हैं। यह परिवार नियंत्रण का एक मात्र साधन है व पारिवारिक जीवन व्यवस्था का आवश्यक अंग है।

गुडे यह भूल जाते हैं कि क्या हिंसा से ही परिवार नियंत्रण सम्भव है? क्या परिवार की सत्ता सुख व समृद्धि के लिए व व्यवस्थित परिवार के लिए प्रेम

की आवश्यकता नहीं ? क्या डर का हेतु सदा ही प्रमादीकरण रहेगा या फिर इसका अभ्यस्त होने पर इसका प्रभाव पूणतया गौण व शून्य हो जायेगा ? क्या भय विघटन को जन्म देगा या पारिवारिक संगठित जीवन को भावना को बल देगा ? इन प्रश्नों का उत्तर सामाजिक जीवन के उद्गम के मूल के विरुद्ध होने के कारण भाव्य नहीं । वस्तुतः सामाजिक वक्तव्य व पारिवारिक नैतिक उत्तरदायित्व भी पति के पत्नी और परिवार के प्रति होते हैं जिनका भौतिक आधार हिंसात्मक श्रासदीपूर्ण व्यवहार व दायि नहीं हो सकता ।

(6) व्यावहारिकी चक्रमय हिंसात्मक सिद्धान्त

एल वानर (दी वेट्ट वीमन-1979) द्वारा व्यावहारिकी चक्रात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसके अनुसार पति व पत्नी के बीच जो अन्तर्क्रियात्मक व्यवहार होता है, उसमें प्रेम व वमनस्थता चक्र की तरह परिवर्तित होते रहते हैं । इस अन्तर्क्रियात्मक जीवन पद्धति में तीन अवस्थाएं उभरकर परिवर्तित होकर आती रहती है—प्रथम अवस्था में चिन्ताएं उभर कर सामने आती हैं दूसरी अवस्था में प्रेमपूर्ण स्थिति सामने आती है जिसमें चिन्ता वमनस्थ या हिंसा का कोई स्थान नहीं होता । इन दोनों अवस्थाओं के बीच में दूसरी अवस्था उभर कर आती है वह यह है कि जब प्रथम अवस्था दृढ़ होकर उभर कर आती है और तृतीय अवस्था कमजोर होकर तिरोहित हो जाती है—इस दूसरी अवस्था में चिन्ता के भावश म व प्रेम के प्रभाव में उत्पीडनदायी व्यवहार पति पत्नी के प्रति कर बैठता है ।

(7) स्तरहीन भावनाजनक सिद्धान्त

इस सिद्धांत के अनुसार जब कि पत्नी उच्च पद पर आसीन होती है और पति का पद नीचा होता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि पति में हीन भावना व्याप्त हो जाती है । वह मन ही मन पत्नी से ईर्ष्या करने लगता है और इसकी पूर्ति स्वरूप व पत्नी को उन्मीडित करता है ताकि उसकी पुष्टि सत्ता बनी रहे । सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उच्च पद पायी पत्नी अपने परिवार में तो अपने पति से नीची है और पति सत्ता के अधीन है जिसको स्थापित करने हेतु अपने साम्राज्य के अधिपता के रूप में वह पत्नी पर अत्याचार करता है ।

यह सिद्धांत 'व्यक्तिगत स्त्रोत सिद्धांत' से ही मिलता-जुलता है ।

उक्त सात सिद्धांतों के आधार पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पत्नी उत्पीडन की विवेचना प्रस्तुत की है । भारतीय परिवेश में व्यावहारिक पारिवारिक स्थिति अस्तित्व सत्ता की दृष्टि से विचार कर उक्त सिद्धांतों में आशिक सत्यता अवश्य है किन्तु कोई एक सिद्धांत सारी स्थिति को विवेचित नहीं कर सकता ।

हमारे विचार में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह ऐसा इस रूप में भी है कि वह उस समाज की उपज है, दन है धराहर है जिस समाज में जन्म लेकर युवा हुआ है और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। भारतीय समाज में परिवार एक सशक्त इकाई है जहाँ पर पारम्परिक विवाह बधन में बंधे प्राणी पति व पत्नी के रूप में शारीरिक वधायम जीवन एक ही छत के नीचे पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ निभाते हैं। भारतीय परिवार में एकल परिवार के रूप में जीवन यापन करते हुए भी समुक्त परिवार की विभिन्न इकाइयों से पति व पत्नी जुड़े होते हैं इस जीवन पद्धति में पारिवारिक सदस्य का प्रत्यक्ष या परीक्षा हस्तक्षेप आवश्यक होता है। इसके साथ-साथ सामुदायिक जीवन की मायता एवं मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होता है। सबसे ऊपर भारतीय समाज की घन मूलक घनपोषक घनपरक धारणाएँ विश्वास व परम्पराएँ भी हैं जिनकी अनुशासित परिधि में जीवन जीना होता है। पारिवारिक भार सामाजिक जीवन के कतव्य के साथ व्यक्तिगत भावनाओं विचारों का सामाजिक आवश्यक है—व्यक्तिगत इच्छाओं की भूमि यक्ति या तोषण सामाजिक सुख व परम्पराओं के अधीन करना होता है। पति पत्नी को इन सब युगांतर भारों के बीच जीवन जीना होता है सामाजिक करना पड़ता है यही विपरीत मायताओं व व्यक्तिगत इच्छाओं व भावनाओं के बीच समझौता करना पड़ता है व्यक्तित्व को दबाना होता है—किंतु जब यह सब नहीं निभ पाता और इस गुह्यतर जीवन चक्र में मोठे व खट्टे अनुभवों के हिण्डोले पर झूलता जीवन कभी उमंगों में कभी वितृष्णा से विपरीत दिशाओं में डोसायमान रहता है तो फिर जीवन में कड़वे क्षण भी आते हैं और पति परमेश्वर कभी अपने सुदर्शन चक्री धारण या कभी हाथों रूपी तीरों का प्रयोग कर अपनी दिव्या स्वरूपा पत्नी को तुच्छ दासी समझ कर नासित कर देता है। फिर समय सब धाव भर देता है और पुनः अकशायनी बाहुपाश में बंध जाती है और फिर कभी परिस्थितिवश स्थितिगत क्षणों में वे हाथ फिर निरीह पत्नी पर उठते रहते हैं—प्रेम व उत्पीड़न का खेल चलता रहता है। पति से कोई छुटकारा नहीं पत्नी को कहीं ठिकाना नहीं। जीवन डोरी से बंधे हैं मृत्यु ही अलग करेगी। यह भारतीय मानसिकता है पुरुष को पत्नी का पीटने का अधिकार है पत्नी को पीटने की मायता है—इन मायताओं सम्बन्धी मानसिकता को बदलना होगा।

पुरुष का नारी के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार—

सामान्य सैद्धांतिक विवेचन

विविध सौन्दर्य स्वरूपा नारी सृष्टि की अनुपम रचना है। इसका तिरस्कार क्यों? इसके प्रति दुर्भावना क्यों? इसके विरुद्ध हिंसात्मक आपराधिक व्यवहार क्यों? क्या नारी के प्रति हिंसा का प्रयोग किसी उद्देश्य या पारितोषिक की पूर्ति या

प्राप्ति हेतु किया जाता है ? क्या दबी हुई मनोगत भावनाओं की प्रभिव्यक्ति के माध्यम रूप में हिंसा का प्रयोग किया जाता है ? क्या हिंसा रचनागत उत्तेजना प्रकटीकरण का एकमात्र साधन है ?

ये ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तर की अपेक्षा रखते हैं । उक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों विधिवेत्ताओं अपराधशास्त्रियों व समाज-शास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया है जिसकी सूक्ष्म विवेचना निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है—

(1) मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सक सिद्धान्त

इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी व अपराध के शिकार दोनों व्यक्ति थोड़े-बहुत मानसिक विचलन के रोगी होते हैं जो असमयत व्यवहार करते हैं । अपराधी की मानसिक रुग्णता भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकती है और इसी परिप्रेक्ष्य में अपराध की शिकार नारी का असमयत व्यवहार पुरुष को हिंसात्मक हो उठने के लिए उत्तेजना स्वरूप हो सकता है ।

उक्त विवेचना को बल देने हेतु वैज्ञानिक आन्डे उपलब्ध न होने से उक्त विचार पूर्णतया माय नहीं । यदि कोई महिला असमयत व्यवहार करती है तो इसका कारण उसके साथ दुर्व्यवहार मारपीट बलात्कार अपहरण आदि होता है ये सब अपराध परिणामस्वरूप हैं न कि असमयत व्यवहार के कारण स्वरूप । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति असमयत मानसिक स्थिति के कारण हिंसक होता है तो वह केवल मात्र नारी के प्रति ही हिंसक क्यों होता है ? ऐसी कौनसी मानसिक रुग्णता है जो केवल मात्र नारी के प्रति ही हिंसक बनाती है, और अन्य के प्रति नहीं ? क्या सामान्य व्यक्ति हिंसक हो ही नहीं सकते या फिर सभी नारी के प्रति हिंसक व्यवहार करने वाले मानसिक रोगी हैं तो फिर वह रोग क्या है ? उक्त प्रश्नों का उत्तर सम्बंधित विवेचन नहीं दे पाता है ।

(2) मनो सामाजिक विकृति (रुग्णता) सिद्धांत

फ्राइडियन सिद्धांत को आधार मानकर डोराल्ड द्वारा सन् 1939 में निराशा को आक्रामकता से जोड़कर हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत की गई । आक्रामकता एक अत उत्तेजना है जो कि पारिवारिक परिवेश से पोषित होती है । जब व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है और उसे निराशा हाथ लगती है तो वह हिंसक या आक्रामक हो उठता है । हो सकता है कि उसके सामाजीकरण व अत सामाजीकरण के कारक व शक्तियां निराश व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करें और उसको आक्रामक होने से रोकें । फिर भी यह सब व्यक्ति

के स्वभाव व व्यक्तित्व संरचना पर निर्भर करता है कि वह निराश व्यक्ति अपने निराश भाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार किस सीमा तक करता है। अनियंत्रित प्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति निराशा के भाव से विचलित उद्देश्य प्राप्ति के लिए हिंसक व आक्रामक हो सकता है और विधि निषिद्ध साधना से वह आक्रामक व्यवहार कर हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। यह सब व्यक्ति की इच्छा शक्ति एवं नित नराश भाव स्वच्छंद व एक पक्षीय नियंत्रण लेन की शक्ति उपलब्ध या सभावित साधन अविवेकता व अन्य पारिवेशिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि पूरा व हिंसात्मक विधि से किसी अन्य व्यक्ति को उद्देश्य पूर्ति में सफलता मिलान के उदाहरण हो तो ऐसा व्यक्ति उन उदाहरणों से प्रेरणा पाकर हिंसक व्यवहार सीख सकता है।

असफल प्रेम से उत्पन्न स्थितियों में हताश प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या के सन्दर्भ में तो उक्त विवेचन किसी सीमा तक मान्य हो सकता है किंतु सम्पत्ति व आर्थिक कारणों से महिला हत्या या अन्य प्रकार के हिंसक व्यवहार सबधी अपराधों की 'याथ्या' निराशा व आक्रामकता के सिद्धान्त से सम्भव नहीं, क्योंकि अपराध का शिकार व्यक्ति नराश भाव की हिंसात्मक प्रक्रिया के माध्यम से तुष्टि का माध्यम हो सकता है कारण नहीं क्योंकि कारण तो अतृप्ति व अप्राप्ति ही है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक नहीं कि हर निराश व्यक्ति आवश्यक रूप से आक्रामक या हिंसक ही हो, क्योंकि यह निराश व आक्रामकता के सावभौमिक सम्बन्ध का कोई आधार किसी भी वैज्ञानिक शोध का प्रयोग सिद्ध नहीं करता कि जब जब व्यक्ति निराश होगा वह आक्रामक होगा ही। इसके विपरीत सामान्य मान्यता यह है कि निराश व्यक्ति मानसिक रूप से रुग्ण हो जाता है और निराशा के अतिसर में उसका मन इतना खो जाता है कि वह निराशा व हताश व्यक्ति निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है वह हुंकार के स्थान पर आर्हें भरता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास हिंसक विधि में उद्देश्य प्राप्ति का साहस नहीं होता, व्यक्ति डटे रहने के स्थान पर पलायन करना भी सीखता है। निराश व्यक्ति दायनिक अधिक होता है। श्रियाशील तो अपवाद रूप में ही मिलते हैं। जो भी व्यक्ति हिंसक या आक्रामक स्वभाव का होता है उसको हम निश्चित पारिभाषिक शब्दावली में निराश या हताश नहीं कह सकते उसकी विधिक रूप से उद्देश्य प्राप्ति में असफल व्यक्ति अवश्य कह सकते हैं।

(3) विचलन या विकृत व्यवहार सिद्धान्त या लक्षण संरचना सिद्धान्त

फ्राइड के 1949 में प्रतिपादित प्रथम सिद्धान्त के अनुसार विकृत व्यवहार शशवकाल के व्यवहार की व्यस्कावस्था में पुनरावृत्ति है। शैशवकाल की असमायोजित

प्रवृत्तियाँ ब्यस्क होन पर भी पूरा समायाजित प्रक्रिया मे समाविष्ट नही होती उस व्यक्ति का व्यवहार विकृत व्यवहार कहलाता है। इसी कुसमायोजित प्रक्रिया की देन हिंसक व्यवहार हो सता है जिसका मुख्य आधार शैशवकाल की अवृष्ट सुग-वादी प्रवृत्तियाँ रही हो जो ब्यस्वावस्था में भी कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न कर व्यक्ति के व्यवहार को विकृत करती है। जिसके कारण निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के सद्भ में सही प्रयत्न किये जाते। मनाचिकित्सक फेनिशेल (डा साइकोएन-लिटिकल थ्योरी आफ 'योरोसिस 1955) के अनुसार हिंसा की व्युत्पत्ति अपने प्रजनन लिंग को काटने के डर से होती है जिसकी व्युत्पत्ति प्रारम्भ मे बचपन मे मुँह के द्वारा दुःख पहुँचा कर जमे दूध पीन समय दातों मे र्मा का स्तन काटने से प्राप्त सुख मे होती है। इस मनोविकृति प्रवृत्ति से ही निबल के प्रति हिंसक व्यवहार की व्युत्पत्ति होती है। अव्यवस्थात्मक भावों से भी यह सिद्ध हुआ कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हिंसक होता है।

उक्त सिद्धान्त के आधार पर पुरुष के द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकार्य व्याख्या उपलब्ध नहीं होती क्योंकि यह सिद्धान्त केवल मात्र वैयक्तिक विकृत मनोवृत्तियों की ही हिंसात्मक व्यवहार का कारण रूप स्वीकार करता है जबकि परिवेशगत कारक की भूमिका को नकारता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हिंसात्मक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में परिवेशगत उत्तेजना का प्रमुख योगदान होता है। यद्यपि प्रेम के समान हिंसा भी मानव व्यक्तित्व की संरचना का विशेष भाग है तथापि दो विभिन्न लिंगों में सामाजिक अंतर्क्रियात्मक हिंसात्मक व्यवहार को मात्र विकृत वैयक्तिक भूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही नहीं समझाया जा सकता।

(4) स्वदृष्टिकोण सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार जो समाज समूह या व्यक्ति अपने सम्बन्धों में हिंसा को महत्व देता है वहाँ पर निम्न स्तर व प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति अपने पद व प्रतिष्ठा को और व्यक्तियों की दृष्टि में ऊँचा दिखाने के लिए हिंसा का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हिंसात्मक व्यवहार आत्म सम्मान प्रदर्शित करने का साधन या माध्यम मात्र हो जाता है किन्तु उक्त सिद्धान्त इस आधार पर माय नहीं है कि सभी पुरुष या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करते हैं यह आवश्यक नहीं कि वे सभी पुरुष आत्मसम्मान की हीन भावना से प्रेरित हो।

(5) प्रेरक आरोपण सिद्धान्त

अपने दोष पूरा उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसक प्रेरक तत्वों का हाना आवश्यक होता है। कर्ता द्वारा अपने अनुचित उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसक प्रेरकों का सहारा

लिया जाता है। यह सिद्धांत इसलिए माय नहीं है कि सभी दुष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसात्मक व्यवहार का प्रयोग करते हो, यह आवश्यक नहीं है।

(5) सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत—यह सिद्धांत निम्नांकित रूप से हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या करता है—

(अ) सरचनात्मक सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार वे व्यक्ति जो कि चिन्ताभा के दबाव में रहते हैं और उनके पास चिंता निवारण स्रोत नहीं होते, उनके अधिक हिंसक होने की सम्भावना रहती है। यह सिद्धांत परिवेशगत दबाव पर अधिक विश्वास करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व व मानसिक द्वन्द्वारमक स्थिति भावना के दबाव अपराध भाव आदि मनोभावनाओं को अधिक उत्तरदायी न मानने के कारण यह सिद्धांत पूर्णतया स्वीकार्य नहीं है।

(ब) घोर चिन्ता व तत्सम्बन्धी प्रभाव सिद्धान्त

1973 में स्ट्रास ने अंतर परिवार हिंसा की व्याख्या हेतु घोर चिन्ता व पुनर्प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक उद्देश्य की पूर्ति न होने पर व्यक्ति पारिवारिक सम्बन्ध के रूप में घोर चिन्तामय स्थिति के प्रभाव में रहता है जिसका निषेधात्मक प्रभाव व्यक्ति पर इतना हाता है कि घोर चिन्तात्मक स्थिति में सामाजिक समायोजन की रूपरेखा व भूमिका भूल जाता है और चिन्तामय निषेधात्मक प्रभाव के दबाव में वह हिंसात्मक हो उठता है। इस सदन में हारबट पतेज (1956) (ग्लन वेक्स एंडा बटम्पेरी सोशोलोजिकल थ्योरीज) ने बहुत ही सुन्दर ढंग से विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार मानव जीवन की यह आवश्यकता भी है और मानव स्वभाव की दुबलता भी है कि व्यक्ति अपने साधनों से अधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी भाषा व महत्वाकांक्षा का कोई अन्त नहीं। वह बहुत अधिक पाना चाहता है और भाषा के सहारे जीवन बिताता है। भाषामय जीवन सदा आकांक्षा व चिन्ताओं के दबाव में ऐसे मनुष्य के लिए जीवन चिन्ताओं के दबाव से उत्पन्न अन्तर्क्रियाओं को एक शृङ्खला मात्र बन कर रह जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन में ऐसी सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों से सामना होता है जिन पर पार पाना उसके लिए कठिन होता है। चिन्तामुक्त स्थिति में सारे शक्ति स्रोतों का एकत्रीकरण केवल मात्र चिन्ता निवारण व मुक्ति विचार में ही होता है। चिन्तामुक्त मनस्थिति जब कुछ नहीं कर पानी तो फिर हिंसात्मक व्यवहार में ही चिन्ता निवारण उपाय खोजन का प्रयत्न होता है। भाषा-निराशाओं के बीच भेजे जाने वाले विवादपूर्ण चिन्तामय जीवन में हिंसात्मक उपायों

से चिन्ता निवारण की मन स्थिति बनाई जाने पर और अधिक नैराश्य ही मिल पाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवस्था परम्परा चिन्तामूलक है, जो व्यक्ति को उपलब्ध साधनों से अधिक प्राप्त करने के लिये विवश करती है जिससे घोर मानसिक सताप की स्थिति में व्यक्ति हिमन हो उठता है। इस प्रकार यह सिद्धांत व्यक्तिगत गुणों के स्थान पर सामाजिक व्यवस्था पर आवश्यकता से अधिक जोर देता है जो माय नहीं है।

(स) अध्ययनस्थिति सिद्धान्त

1938 में मटन ने एनोमी सिद्धान्त विकसित किया जिसके अनुसार आर्थिक मूल्य योद्धा समाज अपने सदस्य से केवल मात्र एक ही अपेक्षा करता है वह है सफलता—सफलता जो किसी भी प्रकार से कैसे भी प्राप्त हो। समाज में सफलता प्राप्त करने के लिये अवसर कम है और साथ में स्त्रोत व साधन भी कम ही होते हैं। सफलता मूलक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को प्रतिद्वन्द्वात्मक स्थिति में उतरना पड़ता है। गिनते व्यक्ति हैं जो विधिक साधनों से प्रतिद्वन्द्वात्मक माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी पूर्वीवादी सामाजिक व्यवस्था में जहाँ साधन व साध्य में इतना गहन अंतर हो यहाँ व्यक्ति सफलता पाने के लिये अवध साधनों का प्रयोग करता है। वह सफल व्यक्ति थड़ा व प्रतिष्ठा का स्वामी है चाहे उसने अवध साधनों से ही सफलता पाई हो।

मटन के इस सिद्धांत के आधार पर हिंसात्मक व्यवहार की आवश्यकता तो समझी जा सकती है किन्तु महिलाओं के प्रति हिंसा व्यवहार की व्याख्या नहीं बन सकती। धर्मिचार हत्या भगाकर ले जान सम्मथी महिला के प्रति किये गये व्यवहार मटन के आर्थिक सफलता का उद्देश्य व अवध साधन मायता के आधार पर नहीं समझाया जा सकता।

(ब) हिंसात्मक उपसंस्कृति सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ समूह व समुदाय हिंसात्मक मूल्यों के पोषक हैं व सफलता साधन के रूप में हिंसात्मक मूल्यों के रूप में स्वीकार करते हैं। पारम्परिक रूप से हिंसात्मक साधनों के आधार पर जीवन जीने वाले ऐसे समुदायों के सदस्य एक ऐसी उपसंस्कृति के मानने वाले होते हैं जो हिंसा के माध्यम से ही जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में विश्वास रखते हैं और समस्याओं का समाधान भी हिंसात्मक साधनों के माध्यम से ही खोजते हैं। अलबट कहेन वाटर मिरर, रिचर्ड क्वायड, सॉयड ओहसिन के निम्न के अनुसार निम्न वर्ग व भुगी भोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हिंसात्मक उपसंस्कृति के मानने वाले हैं।

आदिमानव विकास शास्त्री ऑस्कर लेविस (1959 1961 1966) ने हिंसा की व्याख्या करते हुए इसको सांस्कृतिक दरिद्रता की देन माना है। दारिद्र्य

के मुख्य विश्वासपूर्ण स्रोत हैं—भाग्यवाद शक्ति की भ्रष्ट व हिंसा। अपने अस्तित्व से अस्तित्व निम्न आय वर्ग के सदस्य हिंसात्मक साधनों से गरीबी की त्रासदी पर विजय पाना चाहते हैं किन्तु वस्तुतः देखा यह जाता है कि धनवान व्यक्ति कानून अधिक ताड़ता है क्योंकि वह जानता है कि वह कानून के शिकवे से बच जायेगा अपने पैसे व प्रभाव के बल पर। गरीब कानून की पालना अधिक करता है क्योंकि वह जानता है कि वह कानून की पकड़ से बच नहीं सकता है। गरीब हिंसक जब होता है जबकि उसका जो कुछ भी है वह उससे छिन रहा हो। वह सामान्यतया अधिक पाने के लिए हिंसक नहीं हो उठता। साथ में गरीब की महिला उसका जीवन साथी है वह उसके साथ हिंसक होकर अन्य पत्नी पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अतः इस सिद्धांत के आधार पर पुरुष की महिला के प्रति की जा रही हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

(6) स्रोत सिद्धान्त

1971 में गुडे (फोस एण्ड वाइलेंस इन द फेमिली—जनरल आफ मेरिज एण्ड फेमिली (नवम्बर, 1971) ने स्रोत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार कोई भी सामाजिक व्यवस्था है वह सभी शक्ति व धमकी पर टिकी हुई है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास जितने सम्पन्न आय स्रोत हैं वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। इस शक्ति मद में वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में हिंसक भी हो उठता है चाहे हिंसा का प्रयोग उनका अंतिम प्रयास के रूप में ही क्यों न हो? शक्ति मद वहां और भी हिंसात्मक होता है जहां युवावस्था व अविवेकता होती है। परिवार के सदस्य में सम्पन्न साधन वाला शक्ति व श्रेष्ठ पति अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी पत्नी पर ही कर सकता है क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य तो उसको परिवार में सर्वोत्तम मानने से रहे। यह भी हो सकता है कि कम शिक्षित हीन भावना व प्रतिष्ठा में कम परिवार का सदस्य अपनी हीनता के दबाव में शक्ति अजन हेतु क्षतिपूर्ति रूप में हिंसात्मक व्यवहार कर सकता है और इस क्रम में परिवार में महिलाएं सबसे कमजोर रहती हैं उन पर ही उसका वश चलता है। महिलाओं के प्रति हिंसक कृत्य स्रोत शक्ति के आधार पर ही होते हैं। यमिचार व महिला पलायन व हत्या सम्बंधी अपराध कृत्य की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर सही नहीं बठ पाती। यह सम्भव नहीं कि सभी शक्ति स्रोत मदाय महिला के प्रति हिंसक हो।

(7) पैतृक सिद्धांत

1979 में दोबाश और दोबाश ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार पितृ प्रणय सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं का हीन स्थान

होता है जो सामाजिक व आर्थिक दोनों दृष्टि से पुरुषाधीन होता है जिससे विवेक-हीन पुरुष महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करता है। यह सिद्धांत केवल पितृ-कारण को ही प्रधानता देने के कारण पूर्णतया स्वीकार्य नहीं है।

(8) सामाजिक सीखने का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार मानवीय आक्रामकता व हिंसा सीखे हुए व्यवहार हैं। अलबर्ट बंदुरा (एग्जेशन असोशल लर्निंग एनेलिसिस 1973) के मत में हिंसात्मक व्यवहार नरक से सीखा जाता है। अनुभव के आधार पर यह सीखने की प्रवृत्ति बड़े व प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यवहार व शब्द व दृश्य साधनों के माध्यम से प्रबुद्ध की जाती है। इस सीखे व्यवहार में पारितोषिक व दण्ड का भी महत्व है। यदि हिंसात्मक व्यवहार से उद्देश्य की पूर्ति होती है और दण्ड नहीं मिलता तो सीखा गया व्यवहार और सुदृढ़ होता है व माय होता है जिसकी पुनरावृत्ति भी सम्भव होती है। यह सिद्धान्त सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिक गुण व सामाजिक परिस्थितियाँ—दोनों पर ही समान जोर देता है। जब किसी भी परिवार में बालक पुरुषों को माली बनते व महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार व हिंसक व्यवहार करना देखता है तो उस परिवार का बालक हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ सीखता है। उस सामाजिक परिवेश में जिनमें हिंसात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। चिन्तामय स्थितियों में त्रसित अवस्था में अपनी निराशा को परिवार की अवस्था सदस्या नारी के प्रति रोप प्रकट कर हिंसात्मक व्यवहार प्रकट करना भी प्रायः देखा जाता है। इस परिवेश में पले बालक व सदस्य हिंसात्मक व्यवहार के विभिन्न प्रकार स्वतः सीखते हैं जो अवचेतन के मण्डार में निहित होते हैं और परिस्थिति उत्पन्न होने पर स्वतः ही अवचेतन स्मृतियाँ चेतन क्रियाओं में बदल जाती हैं। जिन बालकों की भावनाओं की अभिव्यक्ति का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया हो हिंसात्मक व्यवहार से उनकी कुठित किया गया हो वे परिवार सदस्य हिंसा से त्रसित व पीड़ित मनो वैज्ञानिक दृष्टि से हिंसा की निषेधात्मक भूमिका का अर्थ समझते हैं और दमन की ये स्मृतियाँ जो व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क का भाग होती हैं स्थितिगत चतन होकर व्यक्ति को हिंसक होने के लिये प्रेरित करती हैं।

वस्तुतः परिवेशगत अनुभव व्यक्ति ने व्यवहार को प्रभावित अवश्य करते हैं किन्तु ऐसा भी देखा गया है कि हिंसात्मक परिवेश में पला व्यक्ति इस व्यवहार को स्वीकारात्मक रूप से ही स्वीकार करे यह विचारणीय है। अधिक संभावनाएँ तो ऐसी हैं कि ऐसे हिंसात्मक व्यवहारिक घटनाओं का प्रभाव तो अधिकतर निषेधात्मक होता है और व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार की विभीषिका व बबरता से सद्व्यवहार का महत्व भी तो सीख सकता है।

इससे अतिरिक्त सीखने के सिद्धांत में यह विशेष बारम्बार है कि सीखना एक परिवर्तित व्यवहार है और एक ही स्थिति में विभिन्न व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है और अपने मानसिक स्तर के आधार पर विभिन्न प्रकार में सीखता है। अतः उन व्याख्या के आधार पर यह मान नहीं कि सामाजिक सीखना या सिद्धांत महिला के प्रति पुरुष हिंसात्मक व्यवहार को सम्पूर्ण व सकारात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता हो।

(9) प्रतीकात्मक अन्तर्क्रिया सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति की पहचान एक हिंसक व्यक्ति के रूप में होती है। कुछ व्यक्ति अपने विवेक से काम नहीं लेते और अपने सभी सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक व्यवहार में हिंसा के साधन व माध्यम में विश्वास व्यक्त करते हैं। उनके विश्वास में उद्देश्य की पूर्ति हिंसात्मक साधनों से सभी परिस्थितियों में उचित है व व्यापक है। वे इस प्रकार हिंसा में ही प्रेरणा खोजते हैं, हिंसा उनका प्रेरक है और प्रतीकात्मक रूप से हिंसा से ही प्रतिन्या मानसिक रूप से करने रहते हैं और अन्त में अपनी सही पहचान हिंसात्मक व्यक्ति के रूप में करते हैं। हवट ब्लूमर (सिम्बोलिक इंटरैक्शनलिज्म परस्पर विद्व एण्ड मेयड 1969) ने भी इस सिद्धांत की व्याख्या इसी प्रकार की है उनके अनुसार हिंसा के शिकार के द्वारा की गई उत्तेजना का परिणाम नहीं है। अपराधी हिंसा को उद्देश्य की प्राप्ति के अतिरिक्त साधन के रूप में अपनाता है। अर्थात् हिंसा मात्र प्रतिक्रिया नहीं है अपितु उद्देश्य प्राप्ति के साधन स्वरूप पूर्वनिर्धारित साधन होता है।

यह सिद्धांत पूर्ण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न को निरुत्तरित ही रखता है कि व्यक्ति हिंसक व्यवहार में एकरूपता कैसे रख सकता है? क्या यह नहीं कि वह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार का व्यवहार कर सकता हो? जबकि व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक विपरीत परिस्थितियां का महती योगदान होता है।

(10) विनिमय सिद्धांत

सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक व्यवहार का मांग प्रदर्शन पारितोषिक प्राप्ति व दण्ड को दूर रखने पर निर्भर है। व्यक्ति अपने सद्व्यवहार के बदले कुछ चाहता है मूल रूप में ही नहीं अपितु अमूल रूप में भी जैसे प्रतिष्ठा, प्रशंसा अनुमोदन व सहायता आदि (जाजहोमस सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंटरी फॉम्स 1961) व पीटर एम ब्लो (एक्सचेंज एण्ड पावर इन सोशल लाइफ 1964) के अनुसार

जिस व्यक्ति के लिये बर्त्याणकारी या सेवामावी कृतकर्त्तापूर्ण कर्म किया जाता है उससे यह तो अपेक्षा वह व्यक्ति करेगा कि वह बदले में उसका उपकार स्वीकार करे या उसके लिये भी कुछ न कुछ करे। यह तो समानभाव समुच्चय में वितरण सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति उपकार का बदला तो चाहेगा ही किंतु जब उसको बदले में यह व्यवहार नहीं मिलता तो फिर जम लेती है—द्वेषता क्रोध प्रतिशोध व हिंसा की भावनाएँ।

उक्त सिद्धांत के आधार पर परिवार के बाहर हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या कुछ सीमा तक तो सम्भव है कि उपकार के बदले मिली कृतघ्नता प्रतिशोध का कारण हो सकती है किन्तु परिवार में जहाँ पारस्परिक सम्बन्ध काफी गहन व सवेदनशील होते हैं वहाँ आवश्यक नहीं कि कृतव्याप्तगत किये गये प्रत्येक कार्य को उपकार के रूप में स्वीकार किया ही जाये और ऐसा न करने पर प्रतिशोधात्मक हिंसक व्यवहार किया जाये। भारतीय समाज के परिवार में प्रत्येक सदस्य का व्यवहार कृत व्य के रूप में होता है उपकार स्वरूप नहीं, जिसके आधार पर विनिमय सिद्धांत हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि प्रत्येक उपकार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रस्वीकाय स्थिति में हिंसात्मक व्यवहार का सहारा बदले में लिया जाये तो क्या यह प्रतिक्रिया व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न करायेगी या उपकार का बोध करायेगी? इस प्रकार हिंसात्मक प्रतिक्रिया तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उलटी प्रभाव उत्पादक होगी न कि स्वीकारात्मक व्यवहार पोषक।

हमारी व्याख्या

उक्त सभी सद्वातिक विवेचनों से स्पष्ट है कि कोई अकेला ऐसा सिद्धांत नहीं है जो महिला के प्रति हिंसक व्यवहार की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता हो। कुछ सिद्धांत तो व्यक्तित्व संरचना में इस प्रश्न का उत्तर ढूँढते हैं जबकि कुछ सामाजिक परिवेश में ही समस्या का समाधान खोजते हैं।

हमारे विचार से हम नया सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं करते किन्तु उक्त सद्वातिक विचारों के आधार पर पुरुष के नारी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं।

प्रयत्न हिंसात्मक व्यवहार क्या है? व्यवहार एक व्यक्ति द्वारा उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है और हिंसात्मक व्यवहार व प्रतिक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट या मानसिक आघात पहुँचता हो। ऐसे व्यवहार को हम अपराध की संज्ञा देते हैं क्योंकि सामाजिक पारम्परिक मूल्यों के विपरीत होने के कारण समाज की सरकार ने ऐसे कृत्यों को विधि निषिद्ध मानकर दण्डनीय माना

है। हमारी दृष्टि में अपराध एक वैयक्तिक व्यवहार है, जो विधि निषिद्ध होने से दण्डनीय कृत्य है। हिंसक व्यवहार क्यों होता है? इसका उत्तर देना एक विषय व दुरुह वाक्य है जिसको संक्षेप में हम महिला के प्रति हिंसक व्यवहार पर पुरुष आपराधिक कृत्य क्यों करता है, के सन्दर्भ में अपने को सीमित कर उत्तर प्रस्तुत करना सम्यक् होगा।

किसी भी व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हिंसक व्यवहार अपराध है, क्योंकि समाज की किसी मान्यता के आधार पर बना कानून ऐसा व्यवहार करने की स्वीकृति नहीं देता।

नारी के प्रति हिंसक व्यवहार करने की प्रवृत्ति को हम व्यक्ति और उसके परिवेश दोनों ही योजना होगा। जसा कहा गया है कि आधार निद्रा भय और मैथुन व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, वे मनुष्य और पशुओं में समान हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध मनो चिन्तित्सव फ्राइड के अनुसार मनुष्य में दो मूल इच्छा व इरोज होती है अर्थात् व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति भी होती है और संहारक प्रवृत्ति भी होती है। संहारक प्रवृत्ति ही उसकी मृत्यु का कारण होती है जबकि रचनात्मक प्रवृत्ति जीवन दायिनी होती है। विध्वंसकारी मृत्युपरक प्रवृत्ति हिंसात्मक होती है और इस प्रकार हिंसक होना मानव प्रवृत्ति का मूल कारण है। इस प्रकार मूल में पुरुष व महिला दोनों ही स्वभावतः हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं किन्तु सम्यक्ता के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक आवरण में मनुष्य ने अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को अवगुणित कर लिया और सामाजीकरण व अन्तर्परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से मानव ने शताब्दियों के कालांतर में अपने आप को सुसम्यक् व सुसंस्कृत कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। किन्तु कभी-कभी मानव सवेगात्मक स्थिति में जब परिवेश के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो अपनी आदि मूल प्रवृत्ति की हिंसक अभिव्यक्ति कर बैठता है जिस व्यवहार को अपराध की संज्ञा में माना जाता है। इस प्रकार स्त्री ही या पुरुष दोनों ही हिंसक व्यवहार जसा कृत्य कर बैठते हैं। यह आपराधिक कृत्य पुरुष द्वारा पुरुष के प्रति पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति महिला द्वारा पुरुष के प्रति व महिला के प्रति जसी भी स्थिति हो वैसी मानसिक व पारिवेशिक स्थिति में हिंसक रूप से कर दिया जाता है जो अपराध की संज्ञा में आता है किन्तु फिर भी यह सांख्यिकी आधार पर यह सिद्ध है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अपराध सराया प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार पुरुष ही नारी की तुलना में अधिक अपराध करता है। पुरुष पुरुष के विरुद्ध तो अपराध करता है ही वह कभी कभी नारी के प्रति भी अपराध करता है। यहाँ प्रश्न नारी के प्रति हिंसात्मक आपराधिक व्यवहार का है जो पुरुष नारी के विरुद्ध करता है। हमारे मतानुसार इसके दो मुख्य कारण हैं—

(1) सामाजिक परिवेश (2) व्यक्तिगत गुण।

(1) सामाजिक परिवेश—व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। समाज ही उसका प्राण है समाज ही उसकी जन्मस्थली है थोड़ा प्राणण है और मृत्यु द्वार है। व्यक्ति की समाज के बिना उत्पत्ति भी सम्भव नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास व उसकी मानसिकता के निर्धारण में सामाजिक परिवेश का बहुत योगदान होता है। हम सामाजिक परिवेश को विशद रूप में स्वीकार करते हैं जो न केवल पारिवारिक वातावरण व पर्यावरण तक ही सीमित है अपितु इसमें सभी सामाजिक परम्पराएँ व शताब्दियों से पोषित सांस्कृतिक मान्यताएँ मूल्य धार्मिक विश्वास आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार भौगोलिक कारक आर्थिक व्यवस्था आदि सभी सम्मिलित हैं। भौतिक आर्थिक व भौगोलिक व सांस्कृतिक सभी कारक व्यक्ति के सामाजिक परिवेश का निर्माण करते हैं। व्यक्ति जैसे ही सामाजिक परिवेश में जन्म लेकर पलता है युवा होता है व वृद्ध होकर मृत्यु प्राप्त करता है उस समाज की मान्यताएँ व मूल्य उस व्यक्ति की जीवन शैली व वचारिक क्षितिज को प्रभावित करते हैं उसमें कोई दो मत नहीं हैं। व्यक्ति की मानसिकता उसके संस्कारों की देन है और संस्कार व्यक्ति के सावकालिक व सनातन वचारिकता एवं त्रियात्मिकता की उपज है जो कि वह किसी विशेष परिवेश में सीखता है और हृदयगम करता है वह जो कुछ है जो वह चेतन/अधचेतन/अचेतन में धारण करता है और प्रत्यक्ष व परोक्ष में चेतन व अधचेतन में, चाहे या अनचाहे उसके विचार भाव व क्रियाओं को प्रभावित करता है वह उसी सीमा में सोचता है और लिया करता है। संस्कार व्यक्ति के व्यवहार की सीमाएँ निर्धारित करता है और उसकी वैचारिक व व्यवहारिक जीवन शैली को प्रभावित करता है।

भारतीय समाज में नारी स्वतंत्र जीव नहीं बाल्यकाल में पिता आभिता युवाकाल में पति सुरक्षिता व वृद्धावस्था में पुत्र पालिता होती है। भारतीय समाज में नारी को सदा ही पराया धन माना गया है। विवाह पूर्व वह पिता पर ऋण स्वरूप है वह एक सामाजिक दायित्व है जिसकी पूर्ति कर पिता विवाह में उसको पर पुरुष जो उसका पति कहलाता है धार्मिक अनुष्ठान कर दान स्वरूप दे देता है। जो व्यक्ति उसने पवित्र अग्नि की साक्षी में उसका पाणिग्रहण करता है वह उस बाला के तन मन व धन का स्वामी हो जाता है भोक्ता होता है व संरक्षक होता है और प्रत्युत्तर स्वरूप वह उस स्त्री को पूर्ण सुरक्षा उसकी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति सतान व भरण पोषण। पिता के घर से झेली उठने पर वह स्त्री पराई है पिता की ओर से और सब अधिकार दे दिये जाते हैं पति रूपी नये भ्रजान पुरुष को ग्रहा के योग से बिठाया संयोग भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। वह वह नारी अपने भाग्य विधाता पति के साथ जीवन नौका में बैठकर इस सांसारिक सागर यात्रा को पूरी करने हेतु उसके साथ बैठ जाती है जो चाहे उसकी नाव को पार

लगाये या डुमाये, उसको सुप दे या दुप दे। इस पति को परमेश्वर मानकर उसको इमरी सेवा करना है साथ देना है और भक्त में विलीन हो जाता है। ऐसी सामा सामाजिक परम्परा है मायता है धार्मिक आदेश है जिसे भारतीय नारी को निमाना है।

भारतीय नारी के प्रति पुरुष हिंसक उत्पीड़न के सदम में भारतीय सामाजिक परिवेश पर विचार करने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि भारतीय समाज एक परम्परा बद्ध रुढ़िगत समाज है जो कि धार्मिक आदेश/निर्देश व्यवस्था व व्याख्याओं की प्राणवायु लेकर अपने को जीवित रखता चला आया है। भारतीय समाज में नारी का जो स्थान है वह चाहे कसो ही उच्च व्यवस्था की बात करे पुरुषाधीन है। भारतीय समाज अपने आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में पुरुष को प्रधानता प्रदान करता है और समाज की सारी व्यवस्थाएँ पुरुष द्वारा ही तय की जाती हैं संचालित की जाती हैं और जीवित रखी जाती हैं। जो व्यवस्था पुरुष वचस्व की पोषक है वह व्यवस्था जीवित रहती है और आगे चलती है। भारतीय समाज में मूलतः पितृ सत्ताधारी पारिवारिक व्यवस्था है। परिवार पिता के नाम पर चलता है माता के नाम पर नहीं। पिता परिवार का कणधार है, अधिशासी है और सारी सत्ता का केन्द्र है। वह परिवार का पोषक है आजीविका उपाजन उसका काम है। वह खुले बक्ष धूमसक्ता है किन्तु महिला खुलेमुँह खेत/खलियान/घर में काम नहीं कर सकती। वह भ्रमगुठनवती ललना है जो पलने में पलने से लेकर पल्लवित व पुष्पित होने तथा आवरण युक्त रहती है। इस प्रकार पुरुष अधिशासी समाज में स्त्री का स्थान समता का समानता का न होकर एक सहचरी व दारा के रूप में ही है। भक्त पुरुष अपने अहं व महानता तथा श्रेष्ठता के मद में स्त्री के प्रति हिंसक व्यवहार करने में नहीं चूकता क्योंकि वह जानता है कि उसके बिना स्त्री अक्षम है परित्यक्ता कुलटा के रूप में मानी जाती है पराधीन है जिसको स्वप्न में भी सुख बिना पुरुष के प्राप्त नहीं हो सकता है। पुरुष विहीन वह अपनी आजीविका नहीं कमा सकती वह अपने अस्तित्व व स्मिता को असुरक्षित समझती है। उसकी सतान आध्यक्षीन होती है। तेरे बिना हम कुछ नहीं जैसी सामाजिक व्यवस्था पुरुष को नारी के वरद हस्त देनी है। धार्मिक रूप से आश्रिता सामाजिक रूप से पुरुष सुरक्षाधीन व धार्मिक रूप से एक पुरुष निष्ठा से भ्रम आकाशी नारी पुरुष के अहं की प्राप्तदी भोगती है तो पुरुषाध मरु के घनघोर विपदा बादल भी उस पर बरसते हैं वह भाहृत होती है। पुरुष के साथ हसना खेलना पुनर्कित होना उसका अधिकार है तो कभी पुरुष प्रत्याचार से रोना बिलखना व श्रद्धा न करना भी उसकी नियति है।

उक्त सामाजिक परिवेशगत मायताएँ परम्पराएँ, विचार व मूल्य को जम देते हैं एवं ऐसी घस्वारगत मानसिकता को जो पुरुष के सदम में अहं पोषित अधि

शामी प्रवृत्तिमूला है और स्त्री के सदम में शासित प्रवृत्ति मूला है। पुरुष अपने को स्त्री से वरीयता मानता है नारी पर शासन करना अपना अधिकार मानता है और नारी पुरुष की वरीयता को अपनी ग्रह तुष्टि का माध्यम। यही संस्कारगत मानसिकता है जो पुरुष को नारी पर अधिकार रखने दवाने व असम्भवात्मक परिस्थितियों में अशोभनीय व कमी-कमी हिंसक अपराधिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है और नारी को अवला रूपा संस्कारगत मानसिकता है जो पुरुष के अत्याचार को सहने को विवश करती हैं। पुरुष हिंसा का शिकार होने के लिये नारी को विवश करती है।

व्यक्तित्व (व्यक्तिक गुण)—पुरुष का महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार, सामांय व्यवहार या स्वभावगत व्यवहार नहीं है अपितु हिंसात्मक व्यवहार किया सीखा हुआ व्यवहार है जो कि व्यक्ति का असामांय व्यवहार है जो वह विशेष परिस्थितियों में अपने व्यक्तिगत गुणों के अंतर्क्रियात्मक स्वरूप करता है। सामांयत समाज स्तह सम्बन्धों के ताने-बाने से बुना एक सामाजिक जाल है और सामांयत समाज के सदस्यों का व्यवहार स्वभावगत प्रेम सम्बन्ध व पारस्परिक सहयोगमय होता है, किंतु परिस्थिति वशात् व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार भी करना सीख लेता है उसकी परिस्थितियां उत्तेजना प्रदान करती हैं और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व संरचनात्मक गुण व सामाजिक मानसिकता के आधार पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया करता है और इस प्रकार हिंसात्मक व्यवहार असामांय अन्तर्प्रतिक्रिया की देन स्वरूप है। व्यक्ति सामाजिक परिवेश में पलता है व रहता है फिर भी समाज का सदस्य होने के साथ साथ उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है जीवन शैली है अपनी भावना विचार व दशन है। उसके सुख के क्षण अपने हैं और दुःख के दिन भी अपने हैं। वह जो कुछ महसूस करता है उसका अपना है, जो कुछ सहता है वह भी उसका अपना है। उसकी मानसिक वेदना को वह स्वयं ही सहन करता है उसकी संवेदनात्मक स्थितियों में कोई उसका सलाहकार हो सकता है किंतु उसका सहभागी या सहपाठी होकर दुःख परिणामों का सहभोगी नहीं हो सकता।

जीवन सुख की संज्ञा नहीं, कटकवीरों पथ से चलकर सुखसाधिता का अभिष्ट पाना होता है। भाग्यशास्त्री हैं वे जिसका जीवन उनकी धारणा व कामना के अनु-रूप होता है किंतु ऐसे व्यक्ति धपवादस्वरूप हैं। सामांयत उन व्यक्तियों की संज्ञा सर्वाधिक है जो जीवन से जूझते हैं और जो जीते हैं किंतु कठिनाइयों के बीच कुछ शारीरिक रूप से भौतिक साधना से सम्पन्न हैं तो मानसिक रूप से अगतुष्ट व अशांत/ऊपर से शांत दिखने वाले सागर की गहराइयों में चितनी बड़बानस छिपी है इनको तो मागर ही जानना है। सामाजिक बंधनों के साथ सामाजिक स्वधा के साथ निर्बाह कर रहना चितना विषमय व कठिन है इसका अनुमान तो सभी सामा-जिक सदस्यों को अपने वैयक्तिक जीवन में होता है। सभी को कम या अधिक मोटे

सट्टे अनुभव तो होते हैं, किन्तु जब किसी के जीवन में अनुपात दुःखद असामान्यता की ओर अधिक भुक्तता है तो जीवन में विषमता असामान्यता को जन्म देती है और परिणामस्वरूप असामान्य हिसक गतिविधियाँ सामने आती हैं जो सामाजिक व्यवस्था का परिचायक तो हैं ही साथ में व्यक्तिगत जीवन में विष भी घोलती हैं।

व्यक्ति जीता है एक सामाजिक व्यवस्था में एक सांस्कृतिक मूल्यात्मक परिवेश में अपने व्यक्तित्व के संरचनात्मक गुणों के साथ। मुख्यतः व्यक्ति एक परिवार के सदस्य के रूप में संस्थागत सामुदायिक जीवन अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में जीता है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में तीन मुख्य कारक होते हैं जो उसके अंतर्क्रियात्मक सामाजिक जीवन को सफल बना सकते हैं—

(1) सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना व व्यवस्था में विश्वास।

(2) अपने ससंग में माने वाले व विशिष्ट सम्बन्धों से जुड़े व्यक्तियों के प्रति स्नेहशील लगाव।

(3) अपने व्यक्तिगत वस्तुव्य सामाजिक उत्तरदायित्व व उद्देश्यों की पालना के प्रति आस्था।

समाज में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है जिसके दो माध्यम हैं—आत्मतुष्टि व आत्म प्रदर्शन। आत्मतुष्टि की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपनी उद्देश्यात्मक इच्छाओं की पूर्ति सामाजिक मान्यता व सामाजिक कल्याण की भावना के अनुरूप पूर्ति करना चाहता है, जब आत्म प्रदर्शन की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपनी उद्देश्यात्मक इच्छाओं की पूर्ति अहं की तुष्टि के रूप में करना चाहता है। साधनों के औचित्य की किंचित मात्र भी चिन्ता न कर येन केन प्रकारेण उचित अनुचित सीधे या बलपूर्वक जैसे भी हो सामाजिक मान्यताओं व सामाजिक व्यवस्थात्मक जन कल्याण की परवाह न कर आत्मशुद्धि करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कल्याण भावना व सामाजिक व्यवस्थात्मक मूल्यों व सांस्कृतिक संस्कारों को आत्मसात नहीं कर पाता उसका व्यक्तित्व कुसंयोजित हो जाता है और इस प्रकार वह सामाजिक व्यवस्था के विपरीत असामान्य व्यवहार कर बैठता है जो हिंसात्मक होने पर विधिक सीमाओं से परे होने पर अपराधिक क्षेत्र में अपराध रूप में परिभाषित होता है।

व्यक्ति के जीवन में ऐसे विषाद के क्षण आते हैं ऐसी मानसिक दुर्बलता की स्थिति आती है ऐसी सवेगात्मक निराशापूर्ण परिस्थिति आती है कि वह अपना विवेक खो बैठता है उसका अहं उस पर हावी हो जाता है क्रूरक तत्व उसको

विचलित कर देते हैं और कभी निराशापूर्ण सवेगात्मक स्थिति में अशामाय रूप से हिंसक व्यवहार कर बैठता है। हो सकता है कि पुरुष महिला के प्रति हिंसक व्यवहार के सन्दर्भ में सामाजिक व्यवस्थात्मक मूल्यों में स्त्री के प्रति जो उत्तरदायित्व व कर्तव्य है उनके प्रति आस्था की कमी सामाजिक रूप से ग्राह्य स्त्री के प्रति स्नेह-शीलता का अभाव असामान्यपूर्ण स्थितियों में सवेगात्मक प्रेरकों के अधीन किये गये निम्न सामाजिक व सांस्कृतिक मायताओं के विपरीत व्यवहार करने की विवशता या मानसिकता सशस्त्रात्मक परिस्थितियों में अधीरता पौरुषपूर्ण शक्ति से स्त्री को अधीन कर सामाजिकृत करने की पुरुषोचित ग्रहवादी प्रवृत्ति विपरित मनो-वृत्तियाँ व वैचारिक मतभेद व इच्छानुरूप आकांक्षाओं की पूर्ति न होने की स्थिति में ये ऐसे विचलन कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिक सम्बन्धी सरचनात्मक गुणों के सन्दर्भ में सामाजिक परिवेश पोषित सामाजिक आर्थिक व सस्टेनिपेक्षक संस्कारात्मक मूल्यों से अतिरिक्त्याम्बरूप पुरुष द्वारा नारी के प्रति किये जाने वाले हिंसक व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

(II) नारी द्वारा नारी के विरुद्ध हिंसात्मक अपराध

यही नहीं कि अपराध की आसदी महिलाओं को केवल मात्र पुरुष के हाथों ही भुगतनी पड़ती हो। नारी भी नारी के विरुद्ध अपराध करती है, नारी दूसरी नारी से ईर्ष्या करती है धमनस्थ रखती है असहिष्णु होती है और कभी कभी तो कट्टर प्रतिद्वन्दी भी होती है नारी दूसरी नारी से प्रतिशोध लेती है नारी नारी का समाप्त कर तुष्टि व तृप्ति महसूस करती है। नारी का बदला प्रसिद्ध है वह जब बदला देने पर उतारू होती है तो उसकी तुलना नागिन से की जाती है, जो कि प्रतिशोध की जलती हुई सपत्नी के समान विपत्ती चंचल चपल व छुप कर प्रहार करने वाली होती है। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार शूराणां द्वारा अपने अपमान का बदला सीता का अपहरण करवा कर लिया गया। इतिहास में ऐसे प्रसंग हैं कि नारी ने नारी से बदले की आग में जलत हुए कितने ही साम्राज्यों को आग लगा दी। नारी का विद्रोहिणी रूप में भी नारी के विरुद्ध अकल्पनीय रूप से भयावह होता है। नारी जब प्रतिशोधिनी होती है तो रणचण्डी हो उठती है मिहिनी की तरह गजम करती है सपत्नी के समान प्रतिशोध लेती है। नारी की नारी के प्रति असहिष्णुता तादात्म्य व एकात्मक भावनात्मक सम्बन्ध के विपरीत विध्वसात्मक अलगाव व दुष्कृतिपूर्ण अपराधिक भावना न केवल शोचनीय है अपितु चिन्तनीय भी। महिला दूसरी महिला की हत्या में सहयोग देती है अपहरण में सहयोग देती है बलात्कार की भूमिका बनते में सहयोग देती है। कभी कभी महिला दूसरी महिला की स्वयं हत्या कर देती है हत्या का प्रयास करती है गम्भीर मारपीट कर देती है अंग भंग कर देती है। हत्याओं के प्री किये माध्यम अपनाये जाते हैं विमर्श रूप से

हथियार से गला काट कर, भग भग करके, जहर देकर जला कर कुए या नदी में डुबाकर आदि माध्यम से।

महिला द्वारा महिलाओं के किये गये अपराधों के सदम में राजस्थान में सजा भुगत रही सिद्धदीप महिला वॉदियो का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि राजस्थान की महिला बंदीगृह में सजा भुगत रही 31 महिला वॉदियो में से 11 महिला बंदी ऐसी हैं जो कि महिलाओं के ही विरुद्ध किये गये अपराधों में कारावासीय दण्ड भुगत रही हैं। इस प्रकार 35% महिला बंदी ऐसी हैं जो महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों में दोषी हैं। ये सभी 11 महिलाएँ हत्या के अपराध में दण्ड भुगत रही हैं। ये सभी महिलाएँ हिन्दू जाति की हैं जिनमें 3 अनुसूचित जन जाति व 2 अनुसूचित जाति की हैं शेष 6 महिलाएँ सामान्य जाति की हैं जिनमें तीन माली जाति, 1 राजपूत, 1 बरोगा व 1 महाजन जाति की महिलाएँ हैं। इन सभी 11 महिलाओं में अपराध की शिकार महिला में 4 महिलाओं को अपनी बहुओं की हत्या का दोषी पाया गया, एक महिला को अपनी सौत की हत्या 2 महिलाओं को अपनी भाभियों की हत्या एक महिला को अपनी सहेली की हत्या एक महिला को स्वयं की पुत्री व अन्य एक महिला को पड़ोसिन की पाती की हत्या व 1 महिला को सास की हत्या का दोषी पाया जाकर दण्डित किया गया।

उक्त सभी 11 महिलाओं में केवल एक महिला विधवा है और अन्य 10 विवाहित हैं। शैक्षणिक दृष्टि से तीन महिलाएँ प्राइमरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं और शेष 8 निरक्षर हैं। पांच प्रकरणों में हत्याएँ तेल डालकर व भाग लगाकर की गई हैं जबकि तीन प्रकरणों में कुए में धक्का देकर हत्या की गई और शेष तीन प्रकरणों में हथियारों के प्रयोग से हत्या की गई है जिसमें एक प्रकरण में तलवार से एक प्रकरण में कुल्हाड़ी व एक में छुरी का प्रयोग हत्या करने में किया गया है।

जिन दो प्रकरणों में भाभी की हत्या हुई उसमें से एक प्रकरण में भाभी की चरित्रहीनता हत्या का कारण बनी जबकि दूसरे प्रकरण में पारिवारिक कलह। सहेली की हत्या भापसी भगडा व विपत्नी की हत्या में पति पत्नी का पारस्परिक कलह हत्या का कारण रही। पड़ोसी की पोती की हत्या का कारण केवल मात्र भ्रम बताया गया जिसमें पड़ोसी की पोती खेलते खेलते कुए में गिर गई और नाम धमनस्य से लगाया गया। इसी भ्रम में स्वयं की पुत्री का कुए में गिरकर मरने का दोष स्वयं माता पर लगाया गया। पत्नी का दोष था कि वह पुत्र को जन्म नहीं देती जिससे दुःखी होकर वह कुए में बच्ची का लेकर बूढ़ गई। बच्ची की मृत्यु हत्या का अपराध हुआ। शेष प्रकरणों में भाग लगाकर जो हत्याएँ बहुओं की हुई उनका मुख्य कारण पारिवारिक कलह ही बताया गया।

प्रायु की दृष्टि से देखा गया तो ये अपराधी महिलाएँ 20 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की हैं जिसमें 20 से 25 वर्ष की आयु सीमा में 3, 25 से 30 की आयुसीमा में 2, 31 से 35 आयु वर्ग में 2, 36 से 45 आयु वर्ग में 3 व 60 से ऊपर आयु की एक महिला बड़ी है।

इस प्रकार देखा गया कि किशोरावस्था की कोई महिला बड़ी नहीं है अपितु जितनी भी अपराधी महिलाएँ हैं वे 20 वर्ष से अधिक आयु सीमा की हैं। युवा व वयस्क तथा वृद्धा तीन अवस्था में महिलाओं द्वारा अपराध किया है। परिणामतः महिला जब अपराध करती है तो कोई आयु-बन्धन नहीं है। किशोरावस्था के अपराध तो उदार दृष्टि से लिए जाते हैं किन्तु युवा व वयस्कावस्था में किये गये अपराध व्यक्ति की वैचारिक व भावनात्मक परिपक्वता के सम्बन्ध में गम्भीरता से लिये जाते हैं।

नारी द्वारा नारी के विरुद्ध की गई हिंसा-व्याख्या

कभी कभी स्त्री भी स्त्री के प्रति हिंसक व्यवहार करती है ऐसा क्यों? जब नारी ही नारी के रक्त की प्यासी हो जाये, उसके तिरस्कार में सहयोगी हो जाये यह वास्तविकता भी है यह सत्य भी, किन्तु साथ में चित्तना विचित्र भी। नारी स्वभावगत सौम्यता व सहनशीलता की प्रतिभूति होती है व सरचनात्मक मूल्यों में विश्वास करती है सगठनात्मक प्रवृत्तिशीला है विगठन से दूर रहती है। वह शांति व व्यवस्था में विश्वास करती है, परिवार के शुभ व लाभ के लिए आचरण करती है किन्तु कभी कभी बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न भी नारी स्वयं के चारित्रिक गुण व आचरण के लिए खड़ा कर देती है।

जब नारी विपरीत परिस्थितियों में विचलित होती है तो उसका विचलन शालीनता की सारी सीमाएँ पार कर जाता है जब वह प्रतिशोध की आग में जलती है तो अपना सवस्व स्वाह करके ही वह अपने शत्रु का सबनाश करने पर इच्छा करती है उठनी है जब उसकी इच्छा शक्ति जाग्रत होती है तो वह किसी न किसी रूप में अपनी अमीष्ट की पूर्ति करना चाहती है जिसको चाहती है उसको हर मूल्य पर पाना चाहती है वह समर्पित हो जाती है तन मन, धन से। जब कभी उसके अमीष्ट की पूर्ति में उसके मनमोह को पाने की राह में उसकी अमिलापा की पूर्ति की राह में उसकी इच्छा की पूर्ति के सम्बन्ध में अवरोध बनकर आता है तो वह उसके सहन नहीं करेगी और येन केन प्रकारेण मनसा धाचा कभला उस अवरोध को हटा कर रहेगी जिसके लिए चाहे उसे अपना अस्तित्व ही दाव पर लगाना पड़े।

नारी जब सवेगात्मक स्थिति में विवेकहीन होती है, तो वह बिना कूल व तूफानी नदी के समान बहती है वह मर्यादाओं की सीमा को लाघवी है ता माया

हथियार से गला काट कर, अथ भग करके जहर देकर जला कर कुए या नदी में डुबाकर आदि माध्यम से ।

महिला द्वारा महिलाओं के किये गये अपराधों के सद्वर्ग में राजस्थान में सजा भुगत रही सिद्धदोष महिला बंदियों का सर्वेक्षण किया गया है । सर्वेक्षण में पाया गया कि राजस्थान की महिला बंदीगृह में सजा भुगत रही 31 महिला बंदियां में से 11 महिला बंदी ऐसी हैं जो कि महिलाओं के ही विरुद्ध किये गये अपराधों में कारावासीय दण्ड भुगत रही हैं । इस प्रकार 35% महिला बंदी ऐसी हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों में दोषी हैं । ये सभी 11 महिलाएँ हत्या के अपराध में दण्ड भुगत रही हैं । ये सभी महिलाएँ हिन्दू जाति की हैं जिनमें 3 अनुसूचित जन जाति व 2 अनुसूचित जाति की हैं शेष 8 महिलाएँ सामान्य जाति की हैं जिनमें तीन माली जाति 1 राजपूत, 1 दरोगा व 1 महाजन जाति की महिलाएँ हैं । इन सभी 11 महिलाओं में अपराध की शिकार महिला में 4 महिलाओं को अपनी बहुओं की हत्या का दोषी पाया गया एक महिला को अपनी सौत की हत्या 2 महिलाओं को अपनी मामियों की हत्या एक महिला को अपनी सहेली की हत्या एक महिला को स्वयं की पुत्री व अन्य एक महिला को पड़ोसिन की पोती की हत्या व 1 महिला को सास की हत्या का दोषी पाया जाकर दण्डित किया गया ।

उक्त सभी 11 महिलाओं में केवल एक महिला विधवा है और अन्य 10 विवाहित हैं । शैक्षणिक दृष्टि से तीन महिलाएँ प्राइमरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं और शेष 8 निरक्षर हैं । पाच प्रकारण में हत्याएँ तेल डालकर व भाग लगाकर की गई हैं जबकि तीन प्रकारण में कुएँ में धक्का देकर हत्या की गई और शेष तीन प्रकारणों में हथियारों के प्रयोग से हत्या की गई है जिसमें एक प्रकारण में तलवार से एक प्रकारण में कुल्हाड़ी व एक में छुरी का प्रयोग किया करने में किया गया है ।

जिन दो प्रकारणों में माँ की हत्या हुई उसमें से एक प्रकारण में माँ की पारिवर्तनीयता हत्या का कारण बनी जबकि दूसरे प्रकारण में पारिवारिक बलह । सहेली की हत्या भापनी भगडा व विपत्नी की हत्या में पति पत्नी का पारस्परिक बलह हत्या का कारण रही । पड़ोसी की पोती की हत्या का कारण केवल मात्र भ्रम बताया गया जिसमें पड़ोसी की पानी रोता रोता कुएँ में गिर गई और नाम यमनरूप से लगाया गया । इसी क्रम में स्वयं की पुत्री का कुएँ में गिरकर मरने का दाप स्वयं माता पर लगाया गया । पत्नी का दोष था कि वह पुत्र को जन्म नहीं देती, त्रिगोत्री हत्या का कारण वह कुएँ में बच्ची का सेवर बूद गई । बच्ची की मृत्यु हत्या का प्रमाण हुआ । अन्य प्रकारणों में भाग लगाकर जो हत्याएँ बहुओं की हुई उनका मुख्य कारण पारिवारिक बलह ही बताया गया ।

प्रायु की दृष्टि से देखा गया तो ये अपराधी महिलाएँ 20 वष से 60 वष की प्रायु वग की हैं जिसमे 20 से 25 वष की प्रायु सीमा मे 3 25 से 30 की प्रायुसीमा मे 2 31 से 35 प्रायु वग मे 2, 36 से 45 प्रायु वग मे 3 व 60 से ऊपर प्रायु की एक महिला बंदी है।

इस प्रकार देखा गया कि किशोरावस्था की कोई महिला बंदी नहीं है अपितु जितनी भी अपराधी महिलाएँ हैं वे 20 वष से अधिक प्रायु सीमा की हैं। युवा व वयस्क तथा बूढ़ा तीन अवस्था मे महिलाओं द्वारा अपराध किया है। परिणामतः महिला जब अपराध करती है, तो कोई आयुबन्धन नहीं है। किशोरावस्था के अपराध तो उदार दृष्टि से लिए जाते हैं किन्तु युवा व वयस्कावस्था मे किये गये अपराध व्यक्ति की वैचारिक व भावनात्मक परिपक्वता के सन्दर्भ मे गम्भीरता से लिये जाते हैं।

नारी द्वारा नारी के विरुद्ध की गई हिंसा-व्याख्या

कभी-कभी स्त्री भी स्त्री के प्रति हिंसक व्यवहार करती है ऐसा क्यों ? जब नारी ही नारी के रक्त की प्यासी हो जाये उसके तिरस्कार में सहयोगी हो जाये यह वास्तविकता भी है यह सत्य भी, किन्तु साथ मे कितना विचित्र भी। नारी स्वभावगत सौम्यता व सहनशीलता की प्रतिभूति होती है व सरचनात्मक मूल्यों मे विश्वास करती है संगठनात्मक प्रवृत्तिशीला है विगठन से दूर रहती है। वह शांति व व्यवस्था मे विश्वास करती है परिवार के शुभ व लाभ के लिए आचरण करती है किन्तु कभी कभी बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न भी नारी स्वयं के चारित्रिक गुण व आचरण के लिए खड़ा कर देती है।

जब नारी विपरीत परिस्थितियों मे विचलित होती है तो उसका विचलन शालीनता की सारी सीमाएँ पार कर जाता है जब वह प्रतिशोध की आग मे जलती है तो अपना सबस्व स्वाह करके ही वह अपने शत्रु का सबनाश करने पर ढढ सकल्प हो उठती है जब उसकी इच्छा शक्ति जाग्रत होती है तो वह किसी न किसी रूप मे अपनी प्रतीष्ट की पूर्ति करना चाहती है जिसको चाहती है उसको हर मूल्य पर पाना चाहती है वह समर्पित हो जाती है तन मन, धन से। जब कभी उसके प्रतीष्ट की पूर्ति मे उसके मनमोह को पाने की राह मे उसकी अभिलाषा की पूर्ति की राह मे उसकी इच्छा की तृप्ति के सन्दर्भ में अवरोध बनकर आता है तो वह उसको सहन नहीं करेगी और येन केन प्रकारेण मनमा वाचा कमणा उस अवरोध को हटाकर रहेगी जिसके लिए चाहे उसे अपना अस्तित्व ही दाव पर लगाना पड़े।

नारी जब सवेगात्मक स्थिति मे विवेकहीन होती है, तो वह बिना कूल की तूफानी नदी के समान बहती है वह मर्यादाओं की सीमा को लाघवी है तो साक्षात्

बालरूपा हो उठती है। वह कभी सिहनी होती है तो कभी सपणो होती है। यहाँ तब कि कामलानी, तवागी की बलाइयो में इतना साहस कहा से आता है और इतनी दृढ़ता शक्ति कहा से जाग्रत हो जाती है कि मेहदी वाले हाथ अपने को रक्त रजित कर लते हैं खून की होली तक खेलने में नहीं थकते। प्रतिघाती नारी जब हिनक होकर प्रतिशोधिनी होती है तो फिर वह चाह छद्म वेश में या खुले में जैसे भी साधन उपयुक्त हो उनके सहारे प्रतिशोध लेती है, अभीष्ट को प्राप्त करना चाहती है।

पुरुष के समान नारी भी एक व्यक्ति है चाहे वह पुरुष की तुलना में शारीरिक रूप से कम मजबूत है, किन्तु जहाँ तक सकल्प की शक्ति का प्रश्न है नारी पुरुष से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है और एक बार जब वह मन में धारणा बना लेती है तो वह उस सकल्प के अनुसार अभीष्ट की प्राप्ति के लिए तन मन धन अपना कर देती है। वह प्रत्येक वस्तु का बलिदान देने को तैयार हो जाती है चाहे उसकी सर्वाधिक प्रियतम वस्तु ही क्यों नहीं? वह अपने सारे सुख-चैन अस्तित्व सत्व की चिन्ता किये बिना अभीष्ट की प्राप्ति व अभिलाषा की तुष्टि में लग जाती है। वह तत्काल या सुदूरकाल जैसी भी परिस्थितियाँ हों, अपने मत्तव्य की पूर्ति के लिए बुद्धि बौद्धि व चातुर्य तथा कभी कभी धन से भी काम लेती है।

आपराधिक व्यवहार व्याख्या के सन्दर्भ में स्त्री भी पुरुष के समान ही अपराध करना सीखती है जिसमें उसके परिवेश व वैयक्तिक गुणों का विशेष अन्तर्क्रियात्मक योगदान होता है। अतः पुरुष हिसक व्यवहार को जो व्याख्या सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत की है वही व्याख्या स्त्री अपराधिनी पर भी लागू होती है किन्तु विशेष रूप से नारी नारी के प्रति हिसक व्यवहार क्यों करती है, उसके उत्तर स्वरूप हमको इस पर विचार करना होगा।

प्रथमतः हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति हिसक आपराधिक व्यवहार करता है उसी प्रकार नारी भी नारी के प्रति हिसक व्यवहार कर बैठती है। प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति हिसक व्यवहार करने पर उतारू हो जाता है तो वह यह नहीं देखता कि अपराध का शिकार स्त्री है या पुरुष। जिन प्रेरकों की प्रेरक शक्ति के सवेगात्मक प्रभाव में जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसके सामने केवल मान उद्देश्य प्राप्ति का ही ध्येय रहता है और उस क्षण वह व्यक्ति न तो स्त्री होती है और न पुरुष उस क्षण तो वह व्यक्ति एक ही लिंगधारी है वह विशेषणधारी है और वह है अपराधी। जब स्त्री अपराध कृत्य करती है तो उसकी जो परिस्थितिजय आपराधिक मन स्थिति बनती है वह मन स्थिति ही मुख्य है जिसमें अपराध भाव वशीभूत हो नारी हिसक हो उठती है। हो सक्ता है कि हिसात्मक व्यवहार नारी का उद्देश्यात्मक पूर्ति हेतु अन्तिम सहारा हो और इसको वह अन्तिम हथियार के रूप में लेती है। हो सक्ता है कि जिस नारी ने हिसात्मक

उप महकृति म ज म लेकर हिंसात्मक माधनो से प्रमिलाया पूति व उद्देश्य पूण तो होती देवी है हो सकता है कि उसे बाल्यकाल में माता के वात्सल्य से वंचित रहने के कारण उममें नार्मोचित बोमल भावनाएं अकुरित न हुई हो हो सकता है कि अयाय के विरुद्ध लड़ने का एकमात्र साधन ही हिंसा मान ली जाती है जबकि सभी विधि मूलक उपायो में आस्था नहीं रह पाती हो सकता है बाल्यकाल में अथ नारी में विमाता या अथ सम्बन्ध में तिरस्कृत व्यवहार भोगा हो, हो सकता है कि वह अथ नारी की सनाई हो दूटे परिवार में दृष्टित वाम विलासिता या वासना की शिकार किसी नारी के कारण हुई हो हो सकता है कि किसी नारी के कारण ही वह सुख शांति व अमोघ की प्राप्ति से दूर रही है हो सकता है कि उसका जीवन बनाने में व उसके जीवन में निराशा लाने में किसी नारी का विशेष योगदान हो हो सकता है कि किसी मानसिक विकृति के कारण सवेगात्मक व्यवहारिक स्थितियाँ बनती हों, हो सकता है कि सामाजिक अतक्रियात्मक व्यवहार में किसी नारी की भूमिका उसके प्रति बाकी बण्डमय रही हो हो सकता है वही ऐसी शशकाल की बटु स्मृतियाँ अवचेतन भस्तिष्क में हो समय समय पर परिस्थितिबश प्रैतय होकर उस महिला के व्यवहार को प्रभावित करती हों हो सकता है उसकी इतनी प्रति ताडना मिली हो कि उसने हिंसात्मक निपेधात्मक प्रभाव को महसूस किया हो । इस प्रकार हमारी दृष्टि में उक्त सभी स्थितियाँ नारी की वैयक्तिक वचारिकता व क्रियाशीलता सम्बन्धी व्यक्तिगुणों के सदम में नारी के विरुद्ध नारी द्वारा किये गये हिंसक व्यवहार की व्याख्या हैं । इसी कारण विपरीत परिस्थितियों में सभी महिलाएं हिंसक नहीं होती हैं और न ही सभी पुरुष स्थियों के प्रति हिंसक होते हैं । विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के विशेष व्यक्तिगत भावनात्मक वचारिक व क्रियाशीलतात्मक गुण ही हिंसात्मक आपराधिक व्यवहार के योगदान कारक हैं ।

नारी के प्रति हिंसक व्यवहार करने वाली आपराधिक नारी के सदम में व विशेष परिस्थितिगत व्यक्तिगत कारक क्या हो सकते हैं ? इसकी व्याख्या की आवश्यकता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध की व्याख्या करते समय यह सम्मक कथन है कि अपराध पार्श्विक उदात्त भावनाओं की पार्श्विक तुष्टि तक पहुँचने का एक लघु माग है जिससे सामान्य एवं विधिक मापताओं को तिरस्कृत कर सुगमता से त्वरित गति से अमोघ की प्राप्ति के लिये जाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में आपराधिक व्यवहार व्यक्ति के मानसिक तनाव की अभिव्यक्ति का माध्यम है जो तनाव उस व्यक्ति के मस्तिष्क में सही अर्थों में निबल मस्तिष्क के कारण उत्पन्न गहन असंतोष में जन्म लेता है जिसमें इसी निबल मस्तिष्क से उत्पन्न अम-तुलित मनोवैगो व भावनाओं तथा इच्छाओं का भी योग होता है । इस सदम में दुबल मन (मस्तिष्क) से अथ उस मस्तिष्क से है जिसमें सतुलन व आनुपातिक समभाव की कमी होती है ।

जब दुबल मन स्थिति के कारण निराशात्मक व विषादात्मक मनोस्थिति बनती है तो वह अवसाद विषाद व आक्रोश के भावों को जन्म देती है। अवसाद व विषाद की स्थिति तो स्वयं व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता के लिए ही कष्टदायी है जिससे अवसाद भावना से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं के जीवन से खिन्नवाह करता है किंतु जब आक्रोश भाव उमड़ता है तो उस समय एक सवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। इस सवेगात्मक अभावातीत्य स्थिति में बुद्धि के तात्त्विक क्षीण स्वर सुनाई नहीं देते। दूषित मनोवेगों से पोषित पाशिवक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से व्यक्ति सवेगात्मक स्थिति में पशु बन जाता है और साधनों के गुणावगुण पर विचार किये बिना परिणामों की परवाह किये बिना हिंसात्मक दुष्कृत्य कर बैठता है जो विधि द्वारा निषिद्ध होने के कारण अपराध के रूप में माना जाता है।

हिंसक नारी के द्वारा दूसरी नारी के प्रति किये जाने वाले हिंसक व्यवहार में विशिष्ट कारकों की भूमिका के बारे में सामान्यतया नारी के सदम में ईर्ष्या व प्रतिशोध दो ऐसी मूलभूत प्रवृत्तियाँ हैं या दूषित मनोवृत्तियाँ हैं, जो नारी को सवेगात्मक स्थिति तक विचलित कर सकती हैं और उसके व्यवहार को किसी भी सीमा तक हिंसक बना सकती हैं। ये प्रतिशोध नारी के नारीत्व पर ठेस लगने पर उसके प्रेमी या पति को छोड़ लेने वाली स्थितियों में नारी के सरल व सहज रूप को किसी भी सीमा तक आक्रोशपूर्ण मनोदशा में बीभत्स रूप दे सकता है। प्रतिशोध की प्रतिमूर्ति रूप में रणचण्डी का रूप धारण कर लेती है और नारी द्वारा ही नारी से छोड़े जाने वाले व छोड़े गये अधिकार की स्थिति उसको मानसिक रूप से और भी उत्तेजित व उद्देहित कर देती हैं। इस स्थिति में प्रतिशोध की ज्वाला में जलती नारी दूसरी नारी के प्रति क्रूर हो उठती है और उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए अपना स्वयं व सवस्व सभी दाव पर लगा बैठती है अपनी प्रतिद्वंद्वी नारी को समाप्त करने की इच्छा से उद्देहित नारी अपने हिंसक आपराधिक व्यवहार के कारण जाने वाले पीडामय आसदी को भूलने के लिये तैयार रहती है उसे अपनी कोई चिन्ता नहीं रहती। नारी में ईर्ष्या की दूसरी दृष्टिगत भावना भी ऐसी बलवती पाशिवक भावना है कि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी नारी को समाप्त करने पर हिंसक आपराधिक कृत्य करने के लिए न केवल प्रेरित करती है अपितु सफलतापूर्वक अपनी मानसिक व शारीरिक आत्मिक सतोष व सुख के लिए पशुवत हिंसक व्यवहार करने के लिये आतुर कर देती है। नारी दूसरी नारी के प्रति तादात्म्य का सम्बन्ध शीघ्र ही स्थापित कर लेती है एक नारी दूसरी नारी की मनोदशा को शीघ्र ही पहचान लेती है इस तादात्म्यता में एक नारी दूसरी नारी में मित्र शीघ्र पा लेती है और शत्रु भी। नारी का शत्रुत्व स्वभाव शत्रुभाव की स्थिति में दूसरी प्रतिद्वंद्वी नारी को कट्टर शत्रु मानकर उसके प्रति हिंसक व्यवहार करने तक में आत्मिक सुख पाती है। नारी में स्वत्व की भावना बड़ी प्रबल है व अपनी इच्छा का मनवाने की भावना उसकी सबसे बड़ी दुबलता है। भावनात्मक क्षेत्र में नारी दूसरी प्रतिद्वंद्वी को सहन करने की शक्ति कम ही रखती है। यदि ऐसी नारी भी वैयक्तिक कारण के रूप में दुबल मानसिकता है तो वह आक्रोशपूर्ण सवेगात्मक स्थिति में दूसरी नारी के प्रति हिंसक व्यवहार कर ही सकती है।

अध्याय 3

नारी के प्रति हिंसाहीन अपराध

नारी के प्रति हिंसोत्तर अपराध (हिंसाहीन)

नारी के विरुद्ध जो हिंसात्मक अपराध किये जाते हैं जिनका विवेचन किया जा चुका है किन्तु इन अपराधों के अतिरिक्त नारी के विरुद्ध ऐसे भी अपराध किये जाते हैं जो अपराध तो होते हैं, किन्तु वे प्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक नहीं होते, ऐसे अपराधों को हमारे द्वारा अहिंसक अपराध की श्रेणी में न रखाकर हिंसोत्तर या हिंसा-विहीन अपराध की संज्ञा दी है जिससे हमारा आशय उन अपराधों से है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से नारी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार नहीं किया गया हो, जिससे नारी का व्यक्तित्व प्रभावित तो होता है किन्तु सीधी शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जाती।

अपराध की परिभाषा करते समय विधिक दृष्टि से विधिभंगक व्यवहार अपराध कहलाता है जिसमें विधि निषिद्ध कृत्य का करना व विधिप्रेत काम को न करना अपराधिक कृत्य कहलाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सवकालिक लोक-माय मूल्य व मानदण्डों के उल्लंघन स्वरूप किये गये विचलन व्यवहार को अपराध की श्रेणी में माना जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता वश किया गया असामान्य व्यवहार है जो कुम भी है अपराध वह कृत्य है, जिसको समाज की सरकार निषिद्ध व दण्डनीय कृत्य मानती है और सामाजिक दृष्टि से भी सामाजिक मूल्य व मापदण्डों के विपरीत किये जाने से निन्दनीय कृत्य माना जाता है। अपराधिक व्यवहार के मुख्य कारकों की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध 'यामविद' हाल ने बताया है कि अपराध वह कृत्य है, जो जानबूझकर अपराध किये जाने के उद्देश्य से किया गया हो और इस कृत्य से समाज के किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचनी हो। चोट शब्द को यदि बृहत् अर्थ में लिया जाये तो अपराधिक कृत्य से व्यक्ति को होने वाली समस्त हानियां इसमें सामाविष्ट हो जाती हैं चाहे यह हानियां मानसिक हैं या फिर शारीरिक चाहे हिंसा का प्रयोग प्रत्यक्ष में हुआ है या परोक्ष में या हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी महिला को सावजनिक रूप से बदचलन कहने से उसके शरीर पर कोई चोट नहीं लगती है न कोई उससे उसके शरीर से कोई रक्त बहता है, किन्तु इस प्रकार के व्यवहार से उस व्यवहार से उस महिला की

जो सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है उसको मानसिक आघात लगता है और इसके परिवार में उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हो जाती है और जिसमें उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है वह तब तो असहाय व दर्दनाक है। उन सभी कारणों के कारण गाली देने वाले या कुलटा कहने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपराधिक कृत्य है क्योंकि उसके व्यवहार से नारी एवं व्यक्तित्व को भयंकर आघात पहुंचा है उस नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने से उसका व्यक्तित्व को कितनी गहरी चोट लगती है हो सकता है इससे परिवार उसको त्याग दे, यदि अविवाहित है तो विवाह न हो। अतः किसी भी कृत्य को दण्डनीय घोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि किया हुआ कृत्य जानबूझकर व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या चोट पहुंचाने के उद्देश्य किया गया हो।

उन आपराधिक व्यवहार की व्याख्या को दृष्टिगत रखते हुए हम नारी के विरुद्ध पुरुष द्वारा किये जाने वाले उन अपराधों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे जो चाहे हिंसक प्रकृति के नहीं हैं किंतु जिनके कारण नारी का समस्त व्यक्तित्व हताहत हो जाता है उसका सारा अश्रुकारमय हो उठता है, उसका मुख व शान्ति उसमें छिन जाती है उसका जीवन नारकीय हो उठता है, वह ऊपर से चाहे मुस्कराने का प्रयत्न करे किंतु उसका अंतर्मन सदा सिसकता रहता है वह पल पल मरती है और प्रतिपल मरने हुए जीवन जीती है जो ऐसा अभिषिक्त हो जाता है कि जिसकी कल्पना मात्र से ही मिहरन हो उठती है। विवश अभिषिक्त नारी नारकीय जीवन व्यतीत करती है।

पुरुष द्वारा नारी के प्रति किये जा रहे मुख्य आपराधिक कृत्य निम्नानुसार हैं —

1. **अनैतिक बेह व्यापार**—भारतीय समाज भी नारी के प्रति अपनी मान्यता एवं व्यवस्थाओं में विचित्र समाज है। एक ओर तो भारतीय समाज नारी को दधी रूप में प्रतिष्ठित कर यह व्यवस्था देता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है और दूसरी ओर नारी का वीरगना रूपी चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है और वीर भोग्या वसुंधरा के रूप में नारी को भी भोग्या माना जाता है। परिस्थिति जब नारी को विपरीत होती है तो नारी कभी पर भी पर नहीं रख पाती उसका पग-पग पर शोषण होता है। जब वह कामुकता की प्रतिभूति वासना शोषण का साधन बन जाती है तो नारी एक सर्वदलशील जीव न होकर, काम वासना यंत्र बन कर रह जाती है। अनैतिक व्यापार में महिलाओं को लगाया जाता है। महिलाओं को दिवा स्वप्न दिखाय जाते हैं प्रलोभन दफर आवर्धित किया जाता है, उनका पशुवत बचा जाता है। उनको कामुकता की प्रति

मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वासना के भूखे भेड़िये व चंद सिक्के देकर अपनी काम विपासा सन्तुष्ट करते हैं—भाध्यम है साधन है एक असहाय विवश अबला नारी ।

क्या किसी महिला को वेश्या बनाना उसका शारीरिक शोषण करना उसको भ्रन्तिक देह व्यापार में लगाना उससे पाप की कमाई एकत्रित कर अपने व्यसनो की पूर्ति करना नारी के प्रति घोर अपराध नहीं है ? नारी को बेच कर उसको भ्रन्तिक देह व्यापार में लगाना उसका शोषण करना उसके जीवन पुरुष की सुगंध को चौराहे पर नीलाम करना भयंकर अपराध है जो पुरुष द्वारा नारी के प्रति किया जाता है । समस्या और भी शोचनीय व दयनीय हो उठती है जब नारी पुरुष का साथ इस निन्दनीय कृत्य में देती है और नायिका बनकर स्वयं मारपीट कर प्रनिरिद्ध नारी को वेश्यावृत्ति करने के लिये विवश करती है रोते हुए मन से भुम्काराने को विवश करती है तन को सजाने को बुझे दिल को परायो को बहलाने को विवश करती है । मुडिया सी सजी विवश नारी कामुकता की प्रतिमूर्ति काम के बाजार में बिकने को उपलब्ध कराई जाती है । जहाँ उसको क्या मिलता है, सजने को सस्ते श्रृंगार प्रसाधन उदार पूर्ति के लिये रोटी रहने को छत । बदले में कुछ सिक्के व भयंकर रोग । पूणत भ्रमिशप्त साथ में पूणतया शोथित व उपेक्षित वेश्या कहलाने वाली नारी, इहलोक के तरक में जीवन व्यतीत करती हुई । भ्रन्तिक देह व्यापार में इन महिलाओं को मिलता है भयंकर काम सक्कामक रोग, घुटा-घुटा भवेरा वातावरण व कुपोषण के कारण । इस प्रकार शारीरिक शोषण के साथ साथ सक्कामक रोगों के कष्ट भी इनको भोगने पड़ते हैं । चमकीला ससार कितना नकली है कितना सतप्त व सतापपूर्ण यह बताते हैं कि पवत दूर से ही रम्य लगते हैं और हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती ।

2 धार्मिक रीतिपां व नारी शरीर शोषण—विचित्र विडम्बना है कि वेश्या-वृत्ति के पोषक तत्व कुछ धार्मिक भावनाओं में भी मिलते हैं । दक्षिण में पद्मदासी प्रथा वेश्यावृत्ति परम्परा की पोषक मानी जाती है । देवी व देवता के नाम पर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए माता पिता द्वारा अपनी सतान को देवालियों को समर्पित की जाने वाली भावना कितनी पुण्य मयी है किन्तु जब इन देव दासिया का शारीरिक शोषण पण्डे पुजारियों द्वारा किया जाता है तो कितना घणित दिवाई देता है पुष्ट्य का स्वाध जो भगवान के प्रसाद को भी काम देवता का आहार बना देता है । वे नारी की देव दासी की गरिमा को अघोगति में ले जाकर पापमय जीवन भार से ढक देते हैं । इस प्रकार कितना अपवित्र हो उठता है वह पावन उद्देश्य जिसके वशीभूत देवी कृपा पाने के लिये माता पिता अपनी सन्तान

का मोह त्याग देते हैं सत्तान बिछोह आजीवन सहते हैं किंतु जब इन पावन भावनाओं के प्रसाद की दुर्गति होती है तो क्या मानव मन चीत्कार नहीं कर उठता ? धार्मिक प्रसाद के रूप में अर्पित नारी का शरीर शोषण होता है तो क्या आपराधिक ऊँचाईया धृष्टा के क्षितिज को छूती दिखाई नहीं देती ?

इस दारुण स्थिति से जुड़ा है एक सुलभता प्रश्न वह है अव्यय सन्तान का प्रश्न । जब ये महिचाएँ गमवती होती हैं तो पहले तो गर्भपात के प्रयत्न किये जाते हैं, ताकि वंशमा व्यापार मेले में सत्तानहीन होने से कुमारी के रूप में प्रस्तुत कर उसका आकषण बनाया जाता रहे कितना दारुण कष्ट उठाना पड़ता होगा इन महिलाओं को गर्भपात की पीड़ा सहते । जसी भी हो यही नियति है इन विवश महिलाओं की । फिर भी जब अव्यय सन्तान हो ही जाती है तो माँ का समस्त पितृत्व की कमी को पूरा नहीं कर सकता । माँ की आँखें शून्य में तरती रहती हैं वह क्या जवाब देगी अपनी सत्तान को जब यह प्रश्न उठेगा कि उसका पिता कौन है ? कौन होगी ऐसी माता जो अपनी सत्तान की दृष्टि में गिरना चाहती ? जा स्वयं किसी को न दे सके वह प्यार वह कैसे छीनेगी अपनी सत्तान से जिसको बोल में उसने रक्ता है और खून पिलाकर पाला है । क्या कल्पना की जा सकती है नारी के प्रति किये गये अत्याचार की ? समुद्र मयन हुआ था तो ममी दबिक व पारिवर्ग वस्तुएँ मिलती थी । अब ऐसी नारी के जीवन मयन में क्या निकलेगा ? विष जो उसको स्वयं को पीना पड़ता है और उसको नीलकंठी बना देता है ।

3 धोला व मटकाव—प्रेम धपा है और प्रेमी यह नहीं देख पाते कि वे क्या मूटिया करते हैं । प्रेम व्यक्ति को मदाव कर देता है और प्रेमी युगत के वे सर पर चढ़कर बोलता है । प्रेमी के नाम पर महिलाओं को सुभाया जाता है नारी की नवेदनशीलता का साम उठाकर प्रेम के नाम पर मोली मोली नारियों को सुभाया जाता है उनको भगाने से जाया जाता है उसकी स्मिता को मूटकर उसको निराश्रित कर अमुरक्षित कर छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार प्यार में धोला लार्ड नारी अपने परिवार से दूर हो जाती है वक्तवित्ती व गुरदा के विशेषणों से युक्त होकर वह कहीं की नहीं रहती । बामुक्त भूगी धागे उसकी ओर ताकती रहती है मगी बाँहें उमगी ओर बड़ती हैं उसने नारीत्व के कोमल पृष्ठ को मतल देने के लिये । ऐसी मटकी नारी का जीवन पूणतया बर्बाद हो जाता है । इस मकर जान में जगी नारी के नारीत्व की हत्या हो जाती है । वह तिल तिल कर मरती है नारीत्व जीवित रहता है आत्मा धाहन हो जाती है मन मर जाता है—जीवित शव है बाक है अपने पर व समाज पर जो जीवन देने के स्थान पर उसको बिप दंड है । उग नारी का जीवन प्रार्ना का निरोधित बनकर रह जाता है ।

क्या प्रवचना से प्रस्तुत ऐसी नारी के लिए मृत्यु के अतिरिक्त अथ और कोई विकल्प है ? ऐसी अमागी नारी के लिए अथ मंगलमय मार्ग नहीं है ? क्या स्निग्धता सहानुभूति व संवेदना का सम्बल उनकी कभी प्राप्त न होगा ? किसी की पार्श्विक वासना की शिकार अमागिन नारी स्रष्टि के अर्धे-याय को जहां पुरुष ही शोषण करता है और वही व्यवस्था का अधिष्ठाता है नारी जब तक मूक हिरणी की तरह सहती चली आयेगी ? उसके भृगशावक जैसे कोमलांगो पर अयाय व अत्याचार के अंगारे जब तक बरसते रहेंगे ? अर्धोच जीवन जब तक भुगतेंगे दूसरे के पाप का दण्ड ? जो समाज केवल मात्र अपनी व्यवस्था को ही सुरक्षा प्रदान करता है और अपने सदस्य को मात्र व्यवस्था के लिए ही जीने को विवश करता है, उसको समाज की व्यवस्था जब तक असुरक्षित करती रहेगी ? जहां पर व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है जबकि व्यक्ति अपनी भावनावश सुखद भविष्य के लिए व्यवस्थापरक कार्य कर बैठता है समाज का एकपक्षीय दण्ड विधान नारी को किस निदयता से कुचलता है ? प्रश्न ? प्रश्न ? प्रश्न ही प्रश्न ? केवल मात्र प्रश्न ? जब तक करता रहेगा समाज नारी के साथ अत्याचार ? हर प्रश्न बारूदी है और मन की सुरंग पर जोरदार धमाका करता है धाय धाय करता है और तोड़ना चाहता है समाज की तट्टा—जो अधजले समाज को क्या पूणतया जगा पायेगा ? फिर प्रश्न ।

4 तस्कर माध्यम—कवि की कोमलतम करपना है नारी जो जीवन के सुंदर समतल में पीयूष स्रोत से बहा करे । कलकल करते झरने के प्रवाह में उमग भरी नारी जब पाप के दलदल में फसती है तो कितना दारुणिक व निदयी प्रतीत होता है वह दृश्य । सृष्टि का याय । समान रूप से एक साथ सृजित ऐश्वरीय सृजन शीलात्मक कलाकृतियां पुरुष व नारी जब एक दूसरे से टकराती हैं तो पुरुष की कठोरता नारी की कोमलता को खनानाचूर कर उठती है । पुरुष भोग्या है नारी किन्तु नारी का जब पशुवत श्रय विक्रय किया जाता है उसको अपराध के सत्तार में विधिवत प्रतिष्ठित किया जाता है तो कितना धिनीना लगता है पुरुष का यह व्यवहार । नारी को तस्करी का माध्यम बनाया जाता है । नारी की विवशता का लाभ उठाकर उससे हीरे जवाहरात, सोना शराब व अथ भादक द्रव्यों को तस्करी कराई जाती है । नारी को धाम धारणा में कमजोर व्यक्ति भी समझा जाता है कानून से डरने वाले प्राणी के रूप में समझा जाता है । नारी के बारे में एषाएक यह विश्वास नहीं हो पाता कि वह आपराधिक कृत्य में लिप्त हो सकती है । तस्कर सुंदर लगने वाली महिलाओं को अपने चुंगल में फसाते हैं उनको डराते हैं धमकाते हैं और फिर प्यार से या डराकर उनसे तस्करी करवाते हैं । कभी कभी तो इन महिलाओं को अधिकारियों को प्रसन्न कराने के लिए भेजा जाता है जहां पर ये महिलायें झूठे प्यार का नाटक रचाकर उनको अपने जात में फसाती हैं और तस्करी

का सामान इधर-उधर करवाती है। कभी-कभी स्वयं भी सामान छिपाकर लाती हैं और गतव्य स्थान पर पहुँचाती हैं। पकड़ी जाने पर जेल की यातनायें भेलती पड़ती हैं और लाभ होने पर केवल मात्र थोड़ी सी ही मजदूरी इनको मिलती है। य महिलायें तस्कर सम्राट के जाल से मुक्त न हो सकें और मुक्त होने की सोच भी न सकें उसके लिए तस्कर इन महिलाओं को अत्य अपराध जैसे चोरी मारपीट, हत्या के प्रयास व हत्याओं में सम्मिलित कर लेते हैं और फिर इनके चित्र भी साथ में उतार लेते हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा पकड़े जाने का भय दिखाकर इन महिलाओं की विवशता का लाभ उठाकर उनसे तस्करी का कार्य लेते हैं कभी माध्यम बनाते हैं तो कभी प्रेमिकाओं की तो कभी वश्याओं की भूमिका कराते हैं। विवश नारियों को तस्करों की उम्ली के इशारों पर कठपुतली के समान नाचना होता है। व किनतव्यविमूढ की स्थिति में घुट-घुट कर जीवन जीती हैं। पकड़े जाने पर पुलिस का भय और छोड़कर जाने पर भी पुलिस का भय जो उनके लिए यमदूत का संदेश है क्योंकि तस्कर दल से थोड़ी भी गद्दारी की आशंका फांसी के फंदे की याद दिलाती रहती है। कभी भी तस्कर सम्राट महिलाओं को मौत के घाट उतरवा सकता है।

यही नहीं तस्करी में लिप्त की जाने वाली महिलाओं की न केवल स्मिता ही लुटो जाती है अपितु उनकी मानसिकता को भी बिगाड़ा जाता है। तस्कर दल के दलदल में फंसी नारियों को नशा करने की आदत डलवाई जाती है उनको सुरापान करना व मादक द्रव्यों का सेवन करना सिखाया जाता है। शराब के झट्टो पर वे सानी के रूप में विराजमान रहती हैं ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। स्वयं भी पीती हैं और पिलाती हैं। हेराइन चरस स्मक जैसे घातक मादक द्रव्यों के सेवन से वे चाहे नशे की स्थिति में अपनी विवशता की विषमता को भूल जायें किन्तु वे अपनी दयनीयता से उमर नहीं पाती। जवानी में भवरे उसके जीवन रस का पान करते हैं उसारी नारीत्व का अपराधिक माध्यम बनाया जाता है और इस प्रकार वह न तो कानून की व्यवस्था वाले समाज में ही रह सकती है और न ही वह तस्कर समाज में ही मुरगित रह पाती है।

तस्कर समाज में नारी का अपना कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। वहाँ पर नारी उपमांगिता का दूसरा नाम है। जहाँ तब नारी की उपमांगिता है तब तब तब वह अपना स्थान तस्कर सम्राट की दृष्टि में बनाये रख सकती है और उपमांगिता भी। उसका काय है कि वह अपने बुद्धि बौद्धि से जिस पतुवाई से तस्करी का काम इधर उधर करती है या करती है किन्तु जब कभी भी वह अपनी उपमांगिता गिद्ध नहीं कर पाती वह मार बन जाती है और उसकी दशा

समझकर रास्ते से हटा दिया जाता है उसको विवश कर सबक पर छोड़ दिया जाता है।

तत्कर दल म रहने के कारण वह विलासिता की आदी हो जाती है। वह सुरापान व मासाहारी हो जाती है। महंगे भडकीले कपड़े पहिनने की आदी होती है। कार आदि वाहन में बैठना उसकी आवश्यकता में आता है। किंतु जब उसकी कमकीली छत का आसमान ही उस पर वर्ष के समान गिरता है तो वह पर कट पक्षी की तरह आहत होकर भूमि पर पड़ी पड़ी सिसकियाँ लेने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकती। पेट पालन के लिए या तो वेश्यावृत्ति करती है या फिर भीख माग कर पेट भरने के लिए विवश होती है। ऐसी महिलायें आत्महत्या भी नहीं कर पाती हैं। क्योंकि उनका दृष्टिकोण पूणतया भौतिकवादी होता है और उनमें जीवन के प्रति एक प्रकार का मोह होता है। जीवन जीने की ललक होती है वे जीवन को शराब के भरे प्याले के समान समझती हैं। और यह सोचकर जीवन पूरी शराब के प्याले को नहीं फेंकती कि कभी कभी तो यह प्याला रहेगा तो इसमें शराब फिर भरी जायेगी और जाम पर जाम पीने का सुख कभी तो प्राप्त होगा। आशा और निराशा के उद्वेलित मानसिकता के लिए नशे की दासी ये महिलायें कितना अभिशप्त जीवन जीती हैं। क्या नहीं है नारी के प्रति यह धार अपराध कि उसको नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया। पुरुष शासित समाज ने ?

5 विवाह विच्छेद—कितनी भावनाओं से नेह निम त्रण भेजकर प्रियजनो की उपस्थिति में क्यादान कर पिता अपनी पुत्री को पर पुरुष जामाता देवता को केवल मात्र पवित्र अग्नि की सौम्य पर विश्वास कर अश्रुपूरित आला से सौंप देता है और साथ में देता है। मया शक्ति जीवन भर की कमाई से बचाया गया धन दहेज के रूप में। एक विश्वास व उमंग के साथ जारी नया जीवन जीने की ललक लिये अपने बाबुल का घर प्रीतम की अजान दहेली पर पग रखने के लिए छाड़ती है। बाबुल जो केवल मात्र बगिया माली ही तो था जहा पर उसकी चिड़िया बेटी का नीहड़ था जहाँ से वे आसुओं की लड्डियों जसी टूट कर वे जाती हैं और फिर पिया का घर ही उसके जीवन की अंतिम दिशा व अमीष्ट होता है।

पर यह क्या ? इस विश्वास की कसा भटका ? छोटी छोटी बातों पर तकरार टकराव असामंजस्यता विद्रोह नापसंद अविश्वास घृणाये सब भावनायें जीवन्त हो उठती हैं। अन्त में एक ही उपाय होता है—अलगाव बिलराव। इस टकराव से विवाह विच्छेद होता है। सब कुछ छीन लिया जाता है उसका शील सबस्व सन्तान दहेज आदि आदि। भारतीय सामाजिक कानून में सत्तान पिता की होती है। मा का उस पर अधिकार नहीं होता। नि सत्तान नारी तो अपने भाग्य से समझौता कर लेती है। किंतु सत्तान के होते हुए भी सत्तान से अलग होना नारी

जीवन की सबसे भयानक घातकी है। मा को वंचित होना पड़ता है न केवल अपने घर से पति से पति की सम्पत्ति से और साथ ही अपनी सम्पत्ति से। यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देहज पत्नी की सम्पत्ति मानी जाने की व्यवस्था दी है पति व उसके परिवारजनों का इस सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं माना गया है फिर भी जब असहाय की स्थिति आती है, तो जीवन व मरण का प्रश्न ही एतयाय रह जाता है। जबकि जीवन साथी साथ न देकर शत्रुवत व्यवहार करता है तो फिर एतयाय ही विचार रहता है जितना जल्दी हो, भलग होकर जीवन जीना ताकि अविश्यास व टनराध की नारकीय यंत्रणा से छुटकारा मिल सके। सताए बिहोना वह कैसे पल पल मरकर जीती रहती है? कितना असहाय व निरसहाय हो जाती है इस प्रकार छाड़ी गई तलाक़ शुदा, नारी? कितना बड़ा अपराध है नारी के प्रति पुरुष शासित समाज का? कोई नहीं सोचता कैसे जीवन जीयेगी वह इस निदयी सत्कार में? फोन खिलायेगा उसको आजीवन रोटी? पिता के घर में भी भागिया उसकी यदि सहारा देती है तो भगानी समझकर तरस खाकर रोटी देती है और बदले में लेती है दासी रूप में काम। कितनी हैं जो 'याय ले पाती हैं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कितनी शाहुवानो हैं जो द्वार गटपटाती हैं अपने भरण पोषण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के? एकमात्र असहाय प्रतिपल तिल तिल मरने के लिए विवश होती हैं—परिचयता नारियाँ कितना और अपराध है इनके प्रति? जो केवल मात्र बीमरस बर्तना का ही विषय है। भारतीय हिंदू कानून की एक विदम्बना और भी है कि मरने भी नहीं देते जीने भी नहीं देते ये कैसे कानूनी प्रावधान हैं कि तलाक़ के लिए वर्षों तरसना पड़ता है, पहले तो 'यायिक अलगाव की प्रायना करनी होती है और फिर तीन बार वप इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। 'यायालय इस आशा में कि पुन सामाज्य स्थापित हो जायेगा अपने निष्णय में विलम्ब करते हैं। इस अवधि में पति व पत्नी कहलाने वाले दो प्राणी विक्षोभ व प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। पुरुष तो कही भी अपने जिस्म की प्यास बुझा सकता है और उसके अटकते हुए मन को कही भी मजिज मिल सकती है, किंतु महिला का जीवन तो 1 खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे—इतलभ्रष्टी ततो भ्रष्टी जसा हो जाता है। क्या ऐसी नारी की व्यथा की गहराई का एहसास किया जा सकता है? यह तो केवल भुगतभोगी महिला ही जान सकती है? कितना आहत रहता होगा उसका वेदनामय मन? क्या सोचती रहती होगी वह अहनिश? सतापमय संवेदनशीलता का बोझ ढोते ढोते उसका मन कितना आवशूय हो जाता होगा? क्या कोई कर सकता है इस पीते पीते अतीत की अतिपूति? नहीं कदापि नहीं।

तलाक । तलाक । तलाक—कितने भयावह है ये शब्द जैसे जीशे पर गिरा हयोडा और घूर-घूर होती भावनाएँ । शहनाई की गूँज के साथ पवित्र मन्त्रोच्चारण या कुरान की आयतों के साथ या फिर गुरु ग्रंथ साहब या बौद्ध धर्म की पवित्रता की साक्ष्य से बधा प्रणय जीवन । बढती दूरियाँ व बढता वे कारण जब अलग-अलग के लिये पति पत्नी यायालय के द्वार खटखटाते हैं तो उनका प्रणय प्रेम यायालय की चौखट पर नीलाम होता सा लगता है, दम तोड़ता सा लगता है । तलाक की स्थिति क्यों आती है ? आज के भौतिक संस्कृति के पोषक विदेशी समाज के समान ही भारत में भी तलाकों की संख्या में वृद्धि हो रही है । कारण अनेक हैं जिनमें मुख्य कारण—(1) दहेज (2) स्त्रियों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना (3) पति का अलग दूर नगर में कार्य करना (4) पति का व्यसनी होना (5) मादक द्रव्य व अन्य बीमारी से पति का नपुंसक होना (6) स्त्रियों का नशे की आदी होना (7) परस्त्री गमन (8) पत्नी का परपुरुष से अनतिक सम्बंध विवाहोत्तर भी बनाये रखना (9) माता-पिता नन्द भावज व अन्य रिश्तेदारों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप (10) पति पत्नी के जीवन में आपस में सहाय उत्पन्न कराना (11) पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्रूर व्यवहार । हिंदू विवाह कानून 1955 के अंतर्गत अने कारणों के प्रतिरिक्त पति या पत्नी की ओर से क्रूरता को भी तलाक का पर्याप्त कारण माना है । शोमारानी मधुकर रेड्डी के फसले में माननीय उच्चतम यायालय की खण्डपीठ की सी राय और के जे शेटी ने फसला दिया है कि दहेज की मांग करना भी क्रूरता की परिधि में माना गया है जिसके आधार पर विवाह विच्छेद की प्राप्ति स्वीकार की जा सकती है ।

6 नियोजन बचन—नारी का सुखद सप्ताह उसका घर आगम है जहाँ पर वह नहें मुझों की किलकारियों के बीच अपने पति के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने के सपने सजोये रहती है । उसका पति परिवार की आजीविका अर्जन करने में सक्षम है । वह बाहरी सप्ताह में विचरण करता है और नारी आर-दीवारी की व्यवस्थापिका है । कोई भी नारी बिना किसी कारण नौकरी नहीं करना चाहती चाहे एकांत से ऊब कर या आर्थिक बोझ से दब कर । चाहे स्वभावगत आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित होकर स्वावलम्बी बनने की इच्छा से चाहे गृह कलह से बचने के लिये—जो कोई भी कारण हो महिला कारणवश ही नौकरी करती है, किंतु कभी कभी पुरुष दम्प के वशीभूत नारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो आर्थिक त्रासदी से असंत नारी वहीं की नहीं रहती । कभी कभी यह भी होता है जब कि वह लोलुप वासना की आग अपने मालिक/अधिकारी की नहीं बुझाती है तो उसका अपने चारित्रिक गुण का मूल्य चुकाना पड़ता है अपनी नौकरी छोड़कर । इस प्रकार कितना बड़ा अपराध किया जाता है उस कामकाजी नारी

को आजीविका विहीन कर जिसकी नींदरी ही एवमान आर्थिक सम्बल व आय स्रोत हो वितना बर्षकारी हो उठता होगा उसका जीवन जिसकी अपकारण ही सेवाएँ समाप्त कर दी जाती हैं। यह नारी के विरुद्ध अपराधिक कृत्य नहीं तो और क्या है ?

7 आर्थिक शोषण—भारतीय संविधान में नारी व पुरुष को कानूनन, राजनीतिक समानता दिये जाने के पश्चात् भी आर्थिक दृष्टि से नारी को पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता है। कुछ पद व प्रतिष्ठान तथा स्थान ऐसे होते हैं जिन पर महिलाओं को इस कारण से ही नियुक्त नहीं किया जाता है कि वे महिलाएँ हैं पुरुष नहीं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर महिलाएँ व पुरुष एक साथ एक ही काम करते हैं किन्तु महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन/पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इस प्रकार नारी श्रम का शोषण होता है। भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर 1987 में महिला व पुरुष वर्ग में आर्थिक समानता लाने के लिए समान काम समान वेतन विषयक विधेयक आर्थिक शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से पारित किया है जिसके परिणाम व्यावहारिक दृष्टि से क्या होते हैं की अपेक्षा करनी होगी।

8 फैशन और महिला गौरव गिरावट—पुरुष में छिपा पशु महिला की नग्नता में सौंदर्य तलाशता है और महिला की नग्नता में अपनी काम लोलुप वासना की वृत्ति करने लगे लालायित रहता है। किसी भी वस्तु के विज्ञापन के लिए महिला सौंदर्य का सहारा लिया जाता है और महिला के अमर्यादित शीलहीन भगिमा वाले चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं जो कि नारी वर्ग की गरिमा को गिराने वाला व्यवहार है। पुरुष समाज की यह एक चाल ही समझा कि नारी का नग्न प्रदर्शन कर वह अपनी वासना की सतुष्टि चाहता है कामोत्तेजना का माध्यम बनाता है और नारी के सम्मान को बिलौना बना डालता है। वितना बड़ा अपराध करता है पुरुष वर्ग नारी की गरिमा गिराकर उसकी वासना की तस्वीर बनाकर।

महिलाओं के अश्लील चित्रों का प्रदर्शन निषेध अधिनियम दिसम्बर 1986 में पारित किया गया है जिसके अन्तर्गत महिलाओं के चित्रों का पोस्टर या पत्रिकाओं के माध्यम से अश्लील प्रदर्शन जिसमें महिलाओं का अपमान होता हो या नतिवता का हुनर होता है कानून न अपराध है और ऐसा करने वाले को दो वर्ष या नारावासीय दण्ड एवं दो हजार रुपये तक के अथ दण्ड का प्रावधान है। इसके बावजूद भी विदम्बना यह है कि नारी स्वेच्छा से पुरुष वामुरता की साधन पूति रूप में विविध अश्लील भाव भगिमाओं में भाँडतिग करती हैं अपने नारीत्व को नगा करने में भी नहीं सजुचाती। सौंदर्य क्या है ? यह एक बहुत गूढ़ प्रश्न है

सौन्दर्य चमड़ी के नीचे है यह निर्वल चाम में मीमित नहीं। यह देखने वाले की आँखों में निचाम करता है सौन्दर्य मूल्यांकन व्यक्तिगत अनुभूति है। सृष्टि का समग्र सौन्दर्य पुरुष को नारी में दिखायी देता है क्योंकि नारी एक स्वयंमादम प्राणी है किन्तु नारी की नग्नता में सौन्दर्य दर्शन नहीं। वासना की उत्तेजना निहित है। पत्र व पत्रिकाओं में अमरसयादित चित्र छपते हैं और विभिन्न विज्ञापनों में अश्लीलता प्रदर्शित कर पुरुष कामुकता का उत्तेजना प्रदान करते हैं। इस प्रदर्शन का प्रोत्साहन देता है पुरुष वग जो कि ऐसा साहित्य पत्र व पत्रिका के पठन में विशेष रुचि दिखाता है एवं ऐसी चीजें कर अपनी वासना को और मजबूत करता है। इससे जुड़ा है किन्तु प्रदर्शन जो नारी की नग्नता का आधार पर लाखों का वारा बारा करता है। ब्लू फिल्म व एडल्ट फिल्म दिखाकर लाखों कमाये जाते हैं और लाखों पुरुषों की मानसिकता को भी बिगाड़ा जाता है।

क्या अश्लील व अमर्यादित नग्न प्रदर्शन करने वाली नारी अपने आप में सन्तुष्ट व सुखी है? बर्दाश्त नहीं। कोई नारी व्यापार का माध्यम नहीं बनना चाहती उसकी नारीत्व की शीलता को भग होते हुए प्रस्तुत नहीं होती? नारी की सच्ची प्रसन्नता उसके हृदय से एक पुरुष के समपर्ण में है वह भटकाव नहीं चाहती। हो सकता है कि कामुकता के बशीभूत वह वासना की आग में जलकर कुछ क्षण सन्तुष्टि पाले किन्तु इन क्षणों के पश्चात् शेष समय में वह अपने से घृणा करने लग जाती है। माजीविका के साधन में शरीर के अंग प्रदर्शन करने वाली नारी एकान्त समय में पश्चाताप की प्रतिभूति ही रहती है जो शराब, कबाब की जिदगी जीत हुए भी सतत् भूखी रहती है समाज में प्रतिष्ठित होने की सतत् अभिलाषा उसको सदा सताती रहती है। कितना बड़ा अपराध करता है पुरुष वग नारी को प्रचार माध्यम बनाकर व उसको कामाग्नि को मजकाने का साधन समझकर।

9 विवर्ण व विदीर्ण नारी एवं मिश्रावृत्ति—कितना घृणात्मक है यह दृश्य जो कि सत्य भी है कि पुरुष अपने स्वाध के लिये नारी का दुप्रयोग कहा कहा व कैसे कैसे नहीं करता? छोटी छोटी बालिकाओं का अपहरण कर लिया जाता है जो सुन्दर होती हैं उनको कॉल गर्ल्स व वेश्याओं का प्रशिक्षण दिया जाता है और जो कुरूप होती हैं उनके चेहरों को विवर्ण कर दिया जाता है उनके मुँह हाथों व परो पर तंजाव डाल दिया जाता है और इस प्रकार उनका शरीर विवर्ण कर दिया जाता है आँख फोड़ दी जाती है बाल काट दिये जाते हैं परो व हाथों पर कालिमा पोत दी जाती है और इनको ऐसा विवर्ण व विदीर्ण कर दिया जाता है कि उनको देखते ही थडालु व सवेदनशील जना के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो। इसके साथ साथ इन बालिकाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है ऐसे हावभाव व बोलियाँ सिखाई जाती हैं जिनसे वे थडालु जनों को

अपनी और आकर्षित करने में सक्षम होती हैं और इस प्रकार दया भावना जमाकर दान स्वरूप भिक्षा प्राप्त करती हैं। इन बालाओं को बड़ा होने पर और भी गहन प्रशिक्षण दिया जाता है किसी श्रम कोढ़ी विकलांग भिक्षारियों से इनका नाता जोड़ दिया जाता है ये जो कुछ भी कमाते हैं उनमें से अधिकांश भाग उस गिरोह के सरदार को चला जाता है जिसके ये नौकर हैं। इन भिक्षारियों को विकार युक्त यौन सम्बन्धों का अभ्यस्य करा दिया जाता है साथ में सिखा दिया जाता है उनको घुम्रपान करना, सुरापान करना व मद्य पदार्थों का नियत सेवन करना ताकि ये विवश भिक्षुणियां इन मालिकों के चक्कर से कभी निकलकर भ्रमण नहीं चली जायें जिनकी भिक्षावृत्ति से प्राप्त कमाई को तीन चौथाई भाग से अधिक इन सरदारों को जाता है जो कभी-कभी अपनी सम्पत्ति के समान एक दूसरे सरदार को बेच देते हैं। यहां तक कि भिक्षावृत्ति के क्षेत्र की भी बोली लगती है और जो सरदार ज्यादा बोली लगाते हैं उसके भिक्षु व भिक्षुणियां वहां पर अधिकृत रूप से भिक्षा मांग सकते हैं।

कितना बड़ा अपराध करता है पुरुष वगैरह नारी के विरुद्ध जबकि वह भोली भाली बालाओं का अपहरण कर उनके चेहरे को विदीर्ण कर उनके शरीर को विवर्ण कर उनसे भिक्षावृत्ति जसा धिनोना काय करवाते हैं और उनकी कमाई खाते हैं उनकी सदा के लिये अपाहिज अशक्त व पराधीन बना देते हैं उनके यौन विकार व व्यथन की भादों डालते हैं और इस प्रकार कितना धिनोना अपराध करते हैं कुछ पुरुष वगैरह असहाय, निरीह व विवश नारी के साथ।

10 महिला छेड़छाड़—मेले व भीड़ माद में बस में जब कभी भवसर मिलता है कुछ मनचले महिलाओं की छेड़छाड़ करने में नहीं चूकते। कोई महिलाओं के वस्त्र की निशाना बनाकर गुब्बारे जसी चीजें फेंकते हैं तो कोई अन्य प्रकार से महिलाओं को लिभाते हैं। चलती महिला से भीड़ में टकरा जाना और स्वयं ही गिर जाना तथा महिला को खींच कर अपने ऊपर गिरा लेना कुछ मनचले युवकों का व्यसन है। स्कूल व कॉलेज व कार्यालयों की छुट्टी होने के समय दरवाजे पर खड़े होकर [कस्तियां बसना चिबोटी भरना व अश्लील भाव भंगिमा का प्रदर्शन करना कुछ विवृत मानसिकता वाले व्यक्तियों का एक आमोद प्रमोद का साधन है। भरी बस में अश्लील गाने गाना व भीष्ठा अश्लील नृत्य करना भी प्रायः देखा गया है। जब-जब भी ये युवक जानते हैं कि महिला विवश है और बचकर नहीं जा सकती और कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है तो उन्हीं स्थितियों व परिस्थितियों का लाभ उठकर मनचले युवक अश्लील हरकतें करते हैं यही तब कि छेड़छाड़ पर भी उठर आते हैं, व दुपट्टे तक छीन लेते हैं और माद में अनुनय विनय करने पर बाधित करते हैं।

उक्त सभी वृत्त्य नारी के प्रति घोर अपराध हैं क्योंकि इन हरकतों से नारी की मानसिकता पर गहरा आघात लगता है। वह अपने को निरीह समझती है? क्या नारी उच्छ खल पुरुष का खिलौना व मनोरंजन तथा आनंद प्रमोद का साधन मात्र ही है? ऐसा वह सोचने पर विवश होती है और उसकी कोमलतम भावनाओं पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है? जिस पुरुष में वह मावी जीवन साथी की छवि देखती है जिससे सम्बल व आलिंगन की वह प्रतीक्षा में है उस पुरुष का जो धिनौना रूप वह देखती है तो वह मर्मांत हो उठती है और पुरुष वग के प्रति घणा सी उत्पन्न हो जाती है जो उससे भावी गृहस्थ जीवन के सामंजस्य में भी समस्या उत्पन्न करता है। नारी की कोमलतम भावनाओं को पुरुष वग की कुत्सित काम भावनाओं व भाव भंगिमाओं से आघात पहुंचने पर क्या नारी पुरुष वग के इस आपराधिक व्यवहार को सहने के पश्चात् भी पुरुष से नसर्गिक व स्वाभाविक रूप से जुड़ सकेगी यह और बड़ा अपराध है जो पुरुष के धिनौने व्यवहार के कारण हो जाता है।

11 बहु पत्नी व नारी व्यथा—नारी सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु अपने पति का बटवारा सहन नहीं कर सकती। वह अपने पति के जीवन में न्यय महिला के अस्तित्व का तो प्रश्न ही क्या नाम तक भी सहन नहीं कर सकती। हर पत्नी के लिये उसका पति पूर्ण अधिकार सुरक्षित जीवन बीमा है जिसको वह योग व क्षेम के लिए धारण करती है। नारी हठ तो इतिहास प्रसिद्ध सत्य है। इस भावना के बशीभूत नारी अपनी सौत व उसकी सतान को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करती चाहे दूसरी पत्नी आगमन की तुलसी ही क्यों न हो। नारी अपने को पति प्रेम की एकछत्र अधिकारिणी समझती है और एतदनुसार ही पति प्रेम की अभिलाषा भी सजोये रखती है किंतु जब उसका विश्वास खण्डित होता है तो वह हरे पेड़ से कटी शाख के समान अपने को अलग घलग समझती है और फिर सूखी शाख के समान ही सुलगती हुई जीवन जीती है। वह हर चीज में हिंसेदारी सहन करती है किंतु पति के प्यार में नहीं जो उसका एकाधिकार है और सर्वाधिकार है। इस बिंदु पर तो नारी केवल मान नारी है चाहे वह शिक्षित है या अशिक्षित है या अशिक्षित है। जब एक नारी का अधिकार छीनने के लिये दूसरी नारी उसके जीवन में प्रतिद्वंद्वी के रूप में आ जाती है तो उसकी सारी यथोचित भावनाएं शमशान के समान हो जाती हैं। वह प्रतिपल सोनिया ढाह की वेदना से पीडित रहती है वह प्रतिपल जलती रहती है उसे न खाना अच्छा लगता है और न पहिनावा न उसे मनोरंजन आता है और न कोई आनंद-प्रमोद। उसका जीवन दो घाराओं में बंट जाता है उसका सुख व चैन छिन जाता है। वस्तुतः पर नारी का आगमन दूसरी नारी के मन में हीनता का भाव उत्पन्न करता

है वह यह महसूस करने लगती है कि उसमें ऐसी बान सो बनी है जिसके कारण पति अथ स्त्री को चाहने लगा है उसमें क्या विकल है जिसके कारण वह परस्त्री की ओर आकर्षित होता है। वह चाह विश्व की अनिच्छ सुंदरी न हो किन्तु वह अपने प्रियतम की समग्र रूप से हृदयेश्वरी है वह उसके प्रेम सत्तार की साम्राज्ञी है। पति का अक्षुण्ण अनाध्यात पुत्र समान प्रेम उसकी एकमात्र समूल्यवान धरोहर है जिसको छिनने का अर्थ है मानो उसका ताज छिन गया माना उसका सब कुछ लुट गया। पर स्त्रीगामी पति या बहु पत्नी सुख भोगी पति कितना भ्रष्टाचार करता है अपनी पत्नी के साथ। कितना बड़ा भ्रष्टाधी है वह व्यक्ति भारतीय सामाजिक व्यवस्था के सदस्य में जो कि एक पत्नी को नारकीय बना देता है। कितना घोर भ्रष्टाचार करता है वह व्यक्ति नारी की सुकोमलता के प्रति और विद्वम्बना यह है कि उसका साथ देती है नारी नारी के जीवन को नारकीय बनाने में। कितना बड़ा आघात है नारीत्व का।

एक और भी पक्ष है नारी की विवशता का। किसी समाज में यह प्रथा है कि बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी का विवाह उसके देवर के साथ करवा दिया जाता है और भूल कि वह विवाहित है तो उसके साथ नाता कर दिया जाता है। सामाजिक परम्परा के अनुसार देवर बेटे के समान होता है और उसी बेटे के साथ बाद में शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर जीवन व्यतीत करने की विवशता हो जाती है। कुछ ऐसे भी समाज हैं कि जो छोटे भाई की मृत्यु के पश्चात् बड़े भाई को उसकी विधवा का वरण करना होता है जो बड़े भाई के लिए इसके पूर्व बेटे के समान मानी जाती है। पति मृत्यु के पश्चात् ऐसे वरण के साथ नारी के लिए रिश्ते कैसे उलटे अर्थ वाले बन जाते हैं कितना क्रूर सामाजिक विधान है—विवश नारी के प्रति। केवल मात्र भुक्तभोगी नारी ही समझ सकती है इस व्यवस्था की जिसे पीड़ित कैसे परिष्कृत भावनाओं की व मस्कारों की भूल पाती होगी और कैसे स्वीकार कर पाती होगी यह बदला स्थिति की। एक ही पति खाने का दुख और दूसरा पाप का बोझ।

12 बाँझ का बोझ—नारीत्व की पूर्णता ममत्व है। जिस प्रकार नारी होना उसके वंश की बात नहीं उसी प्रकार मा बनना भी उसके हाथ की बात नहीं। पहले तो नारी होना ही सुखद अस्तित्व नहीं उस पर निःसंतान नारी होना साक्षात् अभिशाप है। नारी बाँझ चाहे अपने पति में शारीरिक बनी के कारण रही हो मा चाह उसके स्वयं के प्रजनन अंगों में विकार के कारण किन्तु निःसंतान हान का दाप तो समाज नारी पर ही गढ़ता है। निःसंतान स्त्री का मुह सवेरे सवेरे देखना भी अपशकुन माना जाता है। भगल नायों में बाँझ स्त्री की

दूर ही रखा जाता है। यहां तक कि पण्डित पुरोहित भी बाभू स्त्री के सामने मिलने पर रास्ता वाटकर निकल जाते हैं जाती हुई बाभू स्त्री की छाया भी न पड़े न सामना हो इसलिये नवेली दुलहनें मुह मोड़कर खड़ी हो जाती हैं। स्त्री का बाभू होना एक बड़ा अभिशाप है। प्रत्येक नारी का एक स्वप्न होता है एक अभिलाषा होती है कि वह मा बने उसके आचल में भी ममत्व हिचकोले ले किंतु जब वह इस सुख से वंचित होती है तो नि सन्तान स्त्री को जीवन में मिले सभी सुख व विलास तथा भोग निरथक हो जाते हैं। वह मन ही मन नारीत्व की इस अपूर्णता को नीरव क्षणों में स्मरण कर बेदनापूर्ण जीवन बिताती है। इसका दुःख और भी बड़ जाता है उसकी कोमल भावनाएं आहत हो उठती हैं जबकि समाज उसका तिरस्कार करता है अपशकुनी मानता है। कितना क्रूर दण्ड है प्रकृति का उस स्त्री के प्रति और साथ में यह दण्ड कितना क्रूरतम हो उठता है जबकि कितना किसी अपराध के समाज भी उसको तिरस्कार रूपी दण्ड से दण्डित करता है जबकि अपराधी वह विवश स्त्री नहीं नियति है नियति रचित मानव समाज है।

13 आत्म हत्या लिंगन—विवश नारी अबला नारी निराश नारी जब तक समाज के अत्याय के विरुद्ध युद्ध करे। अंततोगत्वा वह हार मान लेती है और सवेगात्मक नराशय के गत में गिरी स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर लेती है चाहे गले में फंदा डाल कर विपपान कर या आत्मदाह कर या कुएँ या नदी में डूबकर या किसी वाहन से टकराकर या बटकर जैसा भी अवसर मिलता है उसी साधन या माध्यम से मृत्यु का वरण कर लेती है।

जीवन के अन्त करने का नियम अत्यन्त न्याय होता है जो कि निराशा की पराकाष्ठा में आशा के अन्ततम की स्थिति में ही कोई व्यक्ति लेता है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। परिवार से समाज से अपने आप से नावनात्मक रूप से जुड़ी नारी जब आत्महत्या का अपराध करती है तो इसके पीछे समाज प्रदत्त विषमता परिस्थितियाँ होती हैं जिनके सामने वह हार मान लेती है और अपना अन्त कर उनसे छुटकारा पाती है। ऐसी विषम परिस्थितियाँ नारी के लिये कौन उत्पन्न करता है। यह है पुरुष शासित समाज व उसकी कठोर नैतिक व्यवस्था जो कि नारी के ऊपर ही लागू होती है। चरित्रहीनता के सारे नतिक मानदण्ड नारी के लिये ही बने हैं पुरुष के लिये नहीं। प्रणय पवित्रता नारी धर्म ही है पुरुष धर्म नहीं। नारी की विवशता उसका परावलम्बन पुरुष सन्नाधीनता सभी नारी के प्रति अत्याचार की कहानी कहते हैं। जब नारी सब से नाता तोड़कर मृत्यु का वरण करती है तो कितनी बड़ी अपराधी है वह सामाजिक नतिक व्यवस्था जो नारी को जीने के लिये सम्बल नहीं देती अपितु मृत्यु वरण के लिये विवश करती है। कौन दण्ड देता है इस कठोर हृदयहीन अपराधी सामाजिक मूल्यात्मक व्यवस्था को जो

पुरुष ने नारी शोषण के लिये अपने स्वायत्त बनाई है ? जिसके शिकजे में फसने पर नारी को अपने जीवन का अन्त तक करने को विवश होना पड़ता है ।

14 बहुपति नारी वेदना—

किसी समाज में यह भी प्रथा है कि एक चादर खरीदकर ले आई जाये और परिवार के सभी भाई उस चादर को बारी बारी से ओढ़ लेते हैं । यह चादर चाहे कितनी मैली हो किन्तु सभी उसका ओढ़ते हैं । इस मैली चादर को उपमा उस महिला से दी जाती है जो कि शोषदीवत एक परिवार के सभी भाइयों की पत्नी होती है । वह एक होती है और उसके पति अनेक होते हैं । वह यह नहीं जानती कि कौन उसको कितना चाहता है किन्तु वह यह जानती है कि उसको सभी को चाहना होता है जो उसकी विवशता है । वैश्या और इस नारी में क्या अन्तर रह जाता है । भला ही केवल मात्र उन्मुक्तता का । वैश्या एक बहनी घारा है जिसका कोई ठहराव नहीं कोई किनारा नहीं किन्तु बहुपतियों को नारी एक लहर है जो किनारों के बीच बल खाती टकराती रहती है इधर से उधर जाती रहती है इसका भी अपना कोई कूल नहीं । इसके साहिल अनेक हैं लहर एक है इस किनारे से टकराती है तो वही समाप्त हो जाती है और फिर दौड़ पड़ती है दूसरे किनारे की ओर जहाँ पर भी उस टकराकर वापस लौटना पड़ता है जो कि उसकी नियति है । विवश होकर उसे खेलनी पड़ती है दूसरी व्यथा अपनी सतान के बारे में जो नहीं जानती कि पिता कौन है ? पर जो भवम बड़ा हो चाहे वह सबसे छोटे भाई की सतान हो—यही गति है । सभी को या फिर केवल मा को ही याद करेगी । कौन समझेगा नारी की इस वेदना को ? कितना बड़ा भटकाव है उसका जो सबकी होकर किसी एक की नहीं रह सकी । नारी जीवन का सच्चा मुल नारीत्व की सफलता किसी एक पुरुष की प्रेयसी/पत्नी बनकर होती है यही अभीष्ट होता है उसकी स्वामाविक इच्छाओं का जिसकी परिणति वह पूरा प्राप्ति पूरा सत्त्व व पूरा एक पुरुषाधिकार में पाती है कितना कठोर बखतम हृदय है उस नारी का बहुपति आसदी भोगती है पीढामय होकर अपना तनमन जलाकर दीपक के समान मधुर मधुर मुस्कराती है चाहे अन्दर घोर तिमिर है किन्तु परिवार के पुरुषों के लिये तो प्रकाश की अजस्र लौ है जिससे सभी के हृदय आलोकित करने के लिये जलना होता है—सिर्फ जलना । कितना घोर अपराध है पुरुष वर्ग का इस नारी के विरुद्ध ?

हिंसाहीन अपराध आसदी निवारण में
नारी की भूमिका

अपराध की परिभाषा यदि सामाजिक व्यक्ति या व्यवस्था को आघात पहुँचाने वाला कृत्य है तो उक्त सभी कृत्य नारी के प्रति किये जा रहे अपराधों की संज्ञा में

आते हैं। कब तक भोगेगी नारी शारीरिक व मानसिक कष्ट पुरुष अपराध प्रवृत्ति व मनोवृत्ति के कारण ? क्या है इसके उपाय जिनसे नारी का पूणतया अपराध नाशदी से छुटकारा मिले ? ये विचारणीय प्रश्न है। नारी को अपनी शक्ति को पहिचानना होगा। नारी एक ज्वालामुखी है। जब तक शांत है तब तक कहरा की प्रज्वाला है किंतु जब विस्फोटक होती है तो सहार की साक्षात् चण्डी है। नारी की सृजनात्मक आन्तरिक शक्ति प्रबलतम है ? क्या है यह आन्तरिक शक्ति ? इस शक्ति का प्रदर्शन नारी कैसे करे ? मानवीय विकास से इस शक्ति को कैसे जोड़ा जाये ? प्रत्येक नारी को अपने आत्मिक बल को पहिचानना होगा उसकी शारीरिकता से ऊपर उठकर मानसिक क्षितिज पर पुरुष का सामना करना होगा व समानता का पाठ पढ़ाना होगा। उसको मानवीयता व मानवता की विकासशीलता के सद्म में समझाना होगा। और पुरुष को मानवीय गुणों के सद्म में विकासशील बनाने के लिये प्रेरणा शक्ति के रूप में त्रियाशील होना होगा। शारीरिक सौंदर्य में ही अपने जीवन की इतिथी खोजने वाली नारी को सजने सवरने की स्वभावगत मूल प्रवृत्तिसे ऊपर उठना होगा और पुरुष को रिक्तान मात्र काय को छोड़कर नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें व्यक्तित्व का व्यक्तित्व अपने पूरे मानसिक गुण व शक्तियों के आधार पर ही प्रतिष्ठा का विषय बने। निडरता स्पष्ट-वादिता व बुद्धि वीर्य दिखाकर पुरुष वग को अपनी सदियों से चली आ रही मानसिकता में बदलाव लाने के विवश करना होगा। नारी जीवन के मूल मन्त्र होने चाहिये— आत्म विश्वास आत्म सम्मान व आत्म अनुशासन व आत्म निभरता।

इसके अतिरिक्त नारी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना होगा। मा बच्चे की प्रथम शिक्षक है उसको बच्चा को शिक्षित करना होगा मानवीय मूल्य व चारित्रिक गुणों के बीज बचपन से ही बच्चे के जीवन में बोना होगा। गृहलक्ष्मी को गृह अध्यापिका भी बनना होगा। सामाजिक चेतना आवश्यक है सामाजिक परिवेश के सद्म में। आज के व्यक्ति का सामाजिक विकास उसकी वशानुगत गुण व परिवेश की सुखद अतर्किया पर निर्भर करता है। नारी को ऐसे सामाजिक परिवेश के निर्माण में पूरा सहयोगी होना होगा जिसमें पुरुष के साथ-साथ नारी को भी मानवीय विकास के सद्म में समान रूप से साथ देने के लिये शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से तयार दिया जाये। पारिवारिक परिवेश को सामाजिक चतयमय समाज से जोड़ने का काम नारी का ही होगा। वह इस भूमिका को निभाहने के कारण गृहलक्ष्मी ही नहीं समाजलक्ष्मी भी कहलायेगी। नारी की सामाजिक परिवेश सम्बन्धी जो दृष्टि है वह बहुत ही व्यापक होनी चाहिये नारी को अपने आप में जगत जननी की प्रतिमूर्ति के दर्शन करना होगा और उससे अनुरूप समुपेक्ष कुटुम्बवृद्धि की भावना का विस्तार कर जय जगत का नारा ध्वनित करना होगा। विश्व शांति व एकता के रूप में विचारक तत्वों के

पोपक व प्रेरणा स्रोत के रूप में नारी को अपने कनव्यों का निर्वाह अपने सीमित क्षेत्र में करना होगा। नारी को अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका हल वैज्ञानिक शैली से ढूँढने का प्रयत्न करना होगा। अस्वस्थ बालकों की चिकित्सा भ्रोक्का के पास न कराकर चिकित्सक के पास ले जान सम्बन्धी भावनाएँ विकसित करनी होंगी। दहेज की लोलुपता की शांति धम से करने की मानसिकता विकसित करनी होगी। अंधविश्वास व सीमित विचार परिधि से नारी को बाहर धाना होगा और जगत जननी के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करना होगा। प्रबुद्ध नारी को वंश शक्ति और आध्यात्मिकता के बीच सेतु निमाण करने का उत्तरदायित्व निम्नाना होगा। धार्मिक शास्त्रों की सही व्याख्या करने में नारी का भाग धाना होगा। पुरुष समाज द्वारा जो व्यवस्था धार्मिक धाम्म्य के नाम पर अचित व प्रचारित की जाती है उसको सही अर्थ समझाना होगा। यदि अपराधायी भी सती के नाम पर विधवा दहन को धार्मिक दृष्टि से उचित ठहराने हैं तो नारी को उनका भी धम का सही अर्थ समझाने व धर्मशास्त्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करने व लिये प्रेरित करना होगा। नारी वग में शिक्षा प्रसार आवश्यक है। ग्रामीण स्तर में नगरीय स्तर तक सभी क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार आवश्यक है। वैज्ञानिक शैली पर चिन्ताधारा प्रवाहित हो उसके लिये शिक्षा आवश्यक है। जिससे नारी अपनी अंतर्भावना के सुदूर अन्तर्गत क्षेत्र की यात्रा कर सके। महिलाओं में जीवन के प्रति ललक, चेतना एवं चिन्तन शीलता का विकास करना होगा अतः यकी चिन्तनी में विकास का प्रकाश प्रालोकित करना होगा। नारी को जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण धनाने के लिये प्रशिक्षित करना होगा जीवन के प्रति जिज्ञासुशील बनना होगा महत्वाकांक्षा किस प्रकार व्यवहारिक साधनों से पूरी की जा सकती है यह आधुनिक नारी को सिखाना होगा। शारीरिक रूप से अवकाश व आभूषणात्मक विशेषण से नारी की मन स्थिति बियाड़ने वालों को चुनौती देनी होगी और महिलाओं को साहस दिखाकर उन क्षेत्रों में भी काम करने के लिये भागे धाना हागा जहा पर पुरुष अपना अधिकार समझता है। मोना सावित्री अनुसूया नारी की प्रेरणा शक्ति पुज हो सकती है तो साथ में जीजा भासी की रानी धन्या स्वरूपा रानी वस्तुतः भी उनकी आत्मा बन सकती हैं। जीवन को आदश बनाने के लिये नारी को सामाजिक परिवर्तन के लिये शखनाद करना होगा मानसिक व शारीरिक शोषण करने वालों को सही पाठ पढ़ाना होगा, और शपथ लेनी होगी कि नारी का शोषण उत्पीड़न नारी के माध्यम से नहीं होगा। एवं नारी दूसरी नारी के उत्पीड़न व शोषण में वदधि सहयोगी व प्रतिद्वन्दी नहीं होगी।

द्वितीय भाग

नारी अपराध हेतु

नारी के लिए होने वाले अपराध

पुरुष के सद्गुण में नारी रस माधुरी है वह वसन्ततिलका है। पुरुष जीवन में महिला सुखदायिनी है किन्तु कभी कभी नारी का साथ पुरुष के लिये कटककीण बन जाता है। नारी को पाना पुरुष की एक सहज इच्छा है सुन्दर नारी को पाने की उसकी महत्वाकांक्षा हर युग में प्रबलवती बनी रहती है। नारी जिना सारे सुख निरर्थक हैं। नारी पुरुष के लिये जीती है और पुरुष नारी के लिये—यही सुखी घर समार है जिसमें जिसके लिये व जिसकी कल्पना में दोनों ही जीते हैं।

नारी दक्षिण मृजन बला का सर्वोत्तम नमूना है। पुरुष नारी के मन मोहन रूप पर माहित है। पुरुष के जीवन में नारी अनेक रूपों में आती है—तृष्णा के रूप में ममता के रूप में व विश्वात्मा के रूप में। वह पुरुष का जीवनाधार पुरुष माधना का एकमात्र लक्ष्य है प्रजनन का एकमात्र शक्ति स्वरूप समाज को सवा रने हेतु सामाजीकरण का सशक्त सबुलन है। नारी सौंदर्यप्रिय है वह चाहलता है। नारी सदा ही पुरुष के लिये सुख का सन्देश लेकर आती है पुरुष के जीवन में पवन में खिलने वाला सुन्दरतम सुरभिमय गुलाब है किन्तु कभी कभी यह गुलाब काटा वाली डाली पर गिरा होने के कारण पुरुष के जीवन में चुभन पड़ा कर देता है नारी पुरुष के जीवन को कभी कभी प्रातःकालीन सुवासित पवन के समान आल्लादित करने के स्थान पर पुरुष के जीवन में भूचाल ला देती है अभावात के तीव्र भोको से पुरुष के अस्तित्व को हिला के ररा देती है। कभी कभी नारी सुप्त योग व समृद्धि का सन्देश न होकर मृत्यु का सन्देश बन जाती है। कभी कभी नारी के कारण पुरुष जीवन अशांत हो उठता है सवेगात्मक स्थिति में पुरुष नारी के लिये न जाने कितने अनतिव आपराधिक कृत्य कर बैठता है। इतिहास साक्षी है कि महि लामो के लिये कितने घमासान युद्ध लड़े गये? महिलाओं के कारण कितनी सस्कृ- तिया विध्वंस के गत में चली गईं। सीता के कारण राक्षसी सस्कृति का अन्त हो गया द्रापदी के कारण भारत में महाभारत हो गया, हेलेन के लिए टोई का नाश हो गया महा तक कि हव्वा के कारण आदम से इतना बड़ा पाप हो गया कि स्वर्ग को छोड़कर उनको पृथ्वी पर आना पड़ा। अपराध के मुख्य कारण तीन ही

बताये जाते हैं। सम्पत्ति, भूमि व नारी। नारी रगशाला की नायिका भी हो सकती है तो रणस्थली की सूत्रधार भी। नारी के कारण पुरुष कई प्रकार के अपराध कर बैठता है इन अपराधों में नारी की चाहे कोई सीधी भूमिका न हो किन्तु वह परोक्ष में अपराध का कारण बन जाती है, कभी प्रत्यक्ष में, तो कभी उत्प्रेरक के रूप में पुरुष के लिए अपराध शक्ति अपराध प्रेरणा स्रोत या अपराध साध्य स्वरूपा के रूप में हो जाती है। नारी व पुरुष के प्रकृति मूलक जो आपसी सम्बन्ध हैं जो स्वभावगत आपसी उत्तेजनात्मक अनिवार्य आकर्षण/विकर्षण शक्ति है, जो भावनात्मक अपरिहार्यता है उसके सदम में नारी जो पुरुष के लिए अपराध हेतु बनती है का विवेचन करना होगा।

1 प्रेमी पाने का मूल्य

नारी मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और सुन्दर स्त्री तो और भी बड़ी कमजोरी। शेक्सपीयर ने अपने नाटक हेमलेट में बहुत सामयिक बात कही है कमजोरी तेरा ही नाम औरत है। नारी का पुरुष के प्रति प्रेम और पुरुष का नारी के प्रति प्रेम मानव जीवन की बहुत ही सशक्त भावना है जो प्रेमी युगल की जीवन धारा को एकाएक मोड़ देती है। प्रेम की चाह प्रेम की किसलन व प्रेम के लिये बलिदान—ये सब कवियों की कल्पना की अभिव्यक्ति के केवल मात्र काल्पनिक विषय नहीं हैं किन्तु जब वास्तविक प्रेमियों के सदम में इस पर विचार किया जाता है तो फिर प्रेमी युगल को या तो अलौकिक जन या फिर असाधारण जन के रूप में ही जाना जाता रहा है चित्रित किया जाता रहा है व माना जाता रहा है। जब प्रेमी जनो के हृदयों में प्रेम की ज्वाला मधुर मधुर जलती है प्रेम के रंग की आभा लिये प्रेमी आजीवन साथ रहने के सपने सजीये जीवन पयन्त साथ रहने जीने व मरने के वायदे करते हैं व सौगन्ध खाते हैं वे अदृश्य चुम्बकीय शक्ति से अपने आपको जुड़ा पाते हैं किन्तु जैसा कि कहा गया है कि सच्चे प्रेम के रास्ते टेढ़े-मेढ़े होते हैं और प्रेमी सत्तार में मुग्न क्षणिक होता है और दुःख अपार, तो फिर सच्चे प्यार की किसलन व उलझन को तो मुक्तमोक्षी ही समझ सकता है। यह समाज और इसवी परम्पराएँ प्रेमी जन का मोह भग्न करने के लिये पर्याप्त होती हैं। एकाएक प्रेमी जीवन में समाज विरोधी रूपी उत्सर्जापत होता है। यथार्थ प्रेमिका के माता पिता व सम्प्रदायी उनके जीवन में कड़कड़ाती विजनी व वञ्छापात के समान प्रवेश करते हैं। प्रेमी का प्रेमिका से अलग करने का प्रयत्न करते हैं। प्रेमी निवर्त है व निधन है। प्रेमिका के माता पिता धनवान हैं। वे निधन प्रेमी के साथ अपनी पुत्री का वसे देन सकते हैं वे निधन प्रेमी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दे सकते हैं। प्रेमी के समझ गते रखी जाती है और कहा जाता है कि यदि वह अमुक समय तक अग्रिम सम्पन्न होकर आता है तो उसकी प्रतीक्षा की जायेगी और इसने पर्याप्त

पुत्री का विवाह अग्रज कर दिया जायेगा। प्रेमी अपनी प्रेमिका को जीवन साथी के रूप में पाना चाहता है। उसके सामने चुनौती है। जब शरीर को पाने के लिए फरहाद को दूध की नहर खोदनी पड़ी थी तो क्या वह अपनी प्रेमिका को पाने के लिये धन एक्त्रित नहीं कर सकता। सच्चाई व ईमानदारी के साथ तो वह इस प्रति-द्वन्द्वात्मक समार में साधन सम्पन्न नहीं हो सकता है। उसको धन एक्त्रित करना है और अपनी प्रेयसी को पाना है। केवल मात्र इसी एक उद्देश्य को मस्तिष्क में रखकर वह प्रयत्न करता है धन चाहे चोरी से मिले घोखाघड़ी से मिले चाहे डकती से या देश के विरुद्ध जासूसी से या तस्करी से—उसे धन इकट्ठा करना होता है और ऐसा करने में वह प्रेमी से अपराधी हो जाता है। यदि वह पकड़ा जाता है तो उमकी बरात जेल में ही पहुँचती है। यदि वह धन कमा लेता है और अपनी प्रेयसी के माता पिता से सम्पर्क कर प्रेयसी का पा भी लेता है तो अपराध के पथचरो पर टिकी प्यार की नींव उसकी प्रेममय जीवन गृहस्थी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती। अपराध जगत से सम्बंधित हो जाने पर उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है और उसके धन उपाजन साधन अपराधोन्मुख ही रहते हैं और उमके जीवन का सुखमय आधार समाप्त हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जब प्रेमी अपनी शत पूरी करके आता है तो माता पिता उसकी प्रेयसी को पराया कर दिये होते हैं तब उसकी निराशा और हताशा का अन्त नहीं होता इस स्थिति में वह मानसिक सतुलन भी खो सकता है और विक्षिप्त हो सकता है और फिर वह आक्रामक होकर जघम्य अपराध भी कर सकता है।

ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि प्रेमिका उसको भूल जाये और उससे विवाह करने से मना कर दे या उसके जीवन में अन्य कोई प्रेमी आ जाये तो उस स्थिति में भी प्रेमी अपराधमूलक व्यवहार कर सकता है। वह प्रेमिका को भगाकर ले जाने का प्रयत्न कर सकता है किसी भी अवरोध को समाप्त कर सक्ने का प्रयत्न कर सकता है और इस प्रकार एन के बाद एक अपराध कर सकता है। यह भी संभव हो सकता है कि प्रेमिका अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत प्रेमी के साथ जाने की इच्छुक हो जाये लोकसाज व परिवार की मान मर्यादा को तिलाजलि देकर प्रेमी का हाथ पकड़कर साथ देने को निव्वल जाये। जसी कि कहावत है कि नारी जब मन में ठान लेती है तो उसके लिये कुछ भी कर गुजरना असम्भव नहीं होता। पुरुष तो केवल मक्लप ही करता है, किन्तु नारी तो राह पकड़कर आगे बढ़ जाती है। फिर होत है माता पिता या पति की ओर से प्रेमी युगल पलायन को रोकने के प्रयत्न। फरारी के बेश मुख्यतया सामान लेकर फरार होने के बेश दायर किये जाते हैं। मित्र व सम्बंधियों को साथ लेकर तडाई भगड़े होते हैं लोग घायल हो जाते हैं, खून बहता है यहाँ तक कि कुछ की हत्या तक हो जाती है।

प्रेम तो अघा होता है और प्रेमी नहीं देखते कि उनके द्वारा क्या भ्रुटियाँ की गई हैं चाहे सारा ससार उनकी ओर निगाहें गड़ाये रहे किन्तु वे अपने प्रेम

रोग के रोगी आपसी सेवा सुश्रुषा में लगे अपनी धुन में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रेमियों में ईर्ष्या करने वालों की कोई कमी नहीं। प्रेमी जना से ईर्ष्या करने वाले तो मिल जायेंगे किंतु उनसे सहानुभूति रखने वाले नहीं। प्रेम में लीला को चुराने का खेल है जो प्रेमी आपस में खेलते हैं। प्रेमी जनो के बीच न घम का कोई विचार है न जाति का घम जहाँ पर भी वे रहते हैं। उनकी नीची निगाह से देखा जाता है। समाज में वे श्रेष्ठ जना की भाँति आदर नहीं पाते। उनकी हेय दृष्टि से देखा जाता है। पड़ोस की महिलाएँ भागी प्रेमिका के साथ अपनी वस्त्रियों वहाँ से हेल में लगी वहाँ देती। वही ऐसा नहीं कि उसके ससुरार में पड़ोस की बहू-बेटियाँ बिगड़ जायें और समाज के न घम की बेडियाँ तोड़कर वही भाग न जायें। प्रेमी युगल का जीवन सदा कष्टमय रहता है। प्रेमिका के परिवारजन या समुदाय वाले पीछा करते रहते हैं और इस प्रकार कभी न कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इन सबसे निवृत्ति के लिए अपराधो मुखी होना पड़ जाता है जो कि उनकी विवशता भी है और आवश्यकता भी बन जाती है।

प्रेम के भवरजाल में फँसे आभागे प्रेमी जेल का जीवन व्यतीत करते देखे गये हैं। जितने ही प्रसंग आखों के आगे तरते दिखाई देते हैं।

उक्त स्थितियाँ वास्तविक नहीं हैं अपितु वास्तविकता लिये हैं। ऐसे भी प्रसंग हैं कि निराश प्रेम फाँसी के फँसे पर भी लटका है। दिनांक 4 सितम्बर 1976 की प्रातः कालीन घंटा में 5 बजे एक गुजराट सिंह नामक बच्चे को केन्द्रीय कारागृह जयपुर में फाँसी के फँसे पर लटका दिया गया। उसका एक बहुत बड़ा अपराध था कि वह मदास प्रेमी था। वह एक बलजीत कौर नामक लड़की से प्यार करता था और वह भी गुजराट सिंह को हृदय से चाहती थी किंतु बलजीत कौर के माता पिता उसका विवाह गुजराट सिंह से न कर किसी अन्य सिल युवक सिंगारा सिंह से करना चाहते थे। काफी प्रतिरोध के पश्चात् भी बलजीत कौर का विवाह श्री सिंगारा सिंह में कर दिया। गुजराट सिंह को बलजीत कौर से सच्चा प्यार था। वस्तुतः वह बलजीत कौर के प्यार में अंधा हो गया था। एक दिन वह अपने दास्ता के साथ हथियारों से लस होकर बलजीत कौर के समुदाय पहुँच गया और वह उस घर में जो घुमा जहाँ पर बलजीत कौर व उसका पति श्री सिंगारा सिंह सो रहे थे। गुजराट सिंह ने सिंगारा सिंह के गोली मारकर हत्या कर दी और बलजीत सिंह का उठाकर ले भागा। रास्ते में उसके ही साथी न बलजीत कौर से मदद मँगाकर बलजीत कौर को गुजराट सिंह ने तत्काल गाली से उड़ा दिया। रास्ते में और जो भी मिले जा उनकी पहचानते थे उनमें से भी कुछ यक्तियों की मौत के घाट उतार दिया गया ताकि कोई प्रत्यक्षदर्शी सामी न हो। अतः उसकी प्रेमिका भी मारी गयी। इस हत्या क्रम के पत्रस्वरूप सत्र यायाधीश द्वारा श्री गुजराट सिंह को फाँसी दी

सजा दी गयी। जो अन्ततः यथावत रही व इसी गुजट सिंह को फासी पर लटकना पड़ा। श्री गुजट सिंह ने इस सजा के विरुद्ध विशेष अपील करने से मना कर दिया था, उसने कारण बताया था कि जब उसकी प्रेमिका ही नहीं रही तो फिर वह फासी पर लटक कर मरना चाहता है। बहुत समझाने पर उसने अपील की कि-तु फिर भी वह फासी की कोठड़ी में रहते हुए बलजीत कौर की तस्वीर को सीने से लगाये रहता था। उसको बलजीत कौर से सच्चा प्रेम था और वह भी मदाघता की सीमा तक। नारी प्रेम की अतिरेकता के फलस्वरूप उसके द्वारा हत्याएँ की गयीं और फासी पर लटकना पड़ा।

प्रेम जीवन की पूरता है। उसका जीवन निरर्थक है, जिसको किसी ने जीवन में नहीं चाहा हो। प्रेम करना मानव स्वभाव है और प्रेम ही मानव जीवन की सफलता है। स्त्री व पुरुष के प्रेम के सद्म में कितने ऐसे स्त्री व पुरुष हैं, जिन्होंने सच्चा प्यार किया है और उनका प्यार सफल रहा है। प्रेम की आशावादिता को तक से समझाते हुए ब्राऊनिंग ने अपनी कविता दी लास्ट राइट टुगेदर में प्रश्न किया है प्रेम तो बहुत करते हैं कि-तु सफल कितने होते हैं? वस्तुतः सफल तो कुछ ही होते हैं। प्रेम तो स्त्री और पुरुष के बीच एक आकर्षण है जो नयनों की भाषा समझता है और हृदय में कुछ कोमल भाव जाग उठते हैं। एक दीपक के समान मधुर मधुर स्नेह की लौ जल उठती है और अतमन आलोकित हो उठते हैं। प्रेम करना मानवीय नियति है स्त्री व पुरुष की एक सतत् आदिम चाह है जिसकी फिसलन व उलझन में दोनों ही सुख दुःख के मणियों की माला गूँथते हैं। इसी कारण प्रेम करने व विफलता के सद्म में लॉड टेनीसन ने भी अपनी कविता में यही कहा है कि प्रेम तो करना ही चाहिये। 'प्रेम करना व विफल हो जाना प्रेम न करने से अधिक अच्छा है।' प्रेम करना जीवन के अर्थ को सच्चे रूप में समझता है। हृदय की अततल की गहराइयों से किसी को चाहने व सदैव समर्पण करने व सब कुछ सुटाने की चाह तो जीवन के सत्य को उजागर कर देते हैं भावनात्मक ससार की वास्तविकता से जोड़ने पर मन की गहरी भावनाएँ अपने सच्चे परिष्कृत रूप में प्रकट होती हैं, जहाँ पर न स्वाय है न छल है न कपट है कि-तु एक सतत् चाह है—मिलन की, एक मन होने की दो देहों के आत्मसात हो जाने की।

फिर भी कहा जाता है कि कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो प्रेम सपत्न्या में सफल योगी बन जाते हैं। प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर वे अपने प्रेम के अमीष्ठ को पा लेते हैं उनके पर नहीं सडखडाते वे बाधाओं की चिन्ता नहीं करते और उनकी साधना की एकाग्रता को कोई भग नहीं कर सकता है। अधिक सध्या तो निराश प्रेमियों की होती है जो अपने बानो से विवाह की आंगलिक शहनाइयों की धुन सुनने को साक्षात् रहते हुए फिर विरह की घन्टी की आवाज सुनते हैं जो

वस्तुतः उनके जीवन में तो आशाओं का तुपारापात का संदेश होता है और मौत का बुलावा होता है। अपने मन के भीत के बिना जीवन एक गहन शून्य दिखाई देता है, जीवन निरर्थक लगता है सभी सुख व सुविधाएँ काटने दीवती हैं, पुष्प भी शूल हो जाते हैं अहर्निश विरह, बेवफाई विगत स्मृतियों की वेदना—सभी प्रेमी को विचलित कर देती हैं। कुछ निराश प्रेमी प्रतिशोध की भाव में जलते हुए प्रेमिका को भी सुख से न रहने देने की सौगन्ध खाते हैं और फिर उस बेवफा प्रेमिका का जीवन उजाड़ने में ही वे लग जाते हैं। कुछ तो महिलाओं से इतनी घृणा करने लगते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार कर इनकी चीखों में सुख महसूस करते हैं। वे महिलाओं की हत्या तक करने में आनंदित होते हैं। वे नारी जाति से ही बदला लेते दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति हर स्त्री में अपनी बेवफा प्रेमिका की तस्वीर देखते हैं और भय नारियों से भी बदला लेते हुए ऐसा सतोष महसूस करते हैं मानो वह अपनी बेवफा प्रेमिका से ही बदला ले रहे हों। वह प्रत्येक महिला को एक महिला मानकर ऐसा करते हैं। ऐसे स्त्री जाति से घृणा करने वाले निराश प्रेमियों के मनोविज्ञान को बताते हुए रेमी गोरमाउट ने सही कहा है, जो महिलाओं को पीड़ा पहुँचाते हैं वे एक ही औरत को पीड़ा पहुँचा रहे हैं। स्त्री जाति ने उनका सुख व चैन छीना है धोखा दिया है तो फिर वे भी नारी जाति को पीड़ा पहुँचाकर एक विचलित सुख का अनुभव करते हैं जो वस्तुतः असामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति का परिचायक है। ऐसे घातक अपराधी हत्या जैसे जघन्य अपराध भी करने से क्वचित् मात्र नहीं घृकते। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा ऐसे अपराधियों के विकृत मनोविज्ञान को समझने हेतु।

अपराधिक संसार की क्वचित् मात्र भी जानकारी रखने वाले भारत में शकरिया कनपटीमार के नाम से परिचित अवश्य हैं। शकरिया उर्फ शकर उर्फ रतनलाल पुत्र श्री राजाराम, जाति कुम्हार निवासी करणपुर जिला श्रीगंगानगर जिसको बी.बी.सी. लंदन द्वारा अपने प्रसारण में इस शताब्दी का सबसे क्रूरतम कुष्पात हत्यारा कहा गया एक महिला के असफल प्रेम के कारण लगभग 72 व्यक्तियों की हत्याओं का दोषी था। जो भी स्त्री पुरुष बालक उसको सोते हुए मिले, पत्थर ईंट लकड़ी जो भी मिला उससे सोते हुए प्राणी की कनपटी पर वार कर हत्या कर देता था जिसके कारण ही वह कनपटीमार के नाम से कुष्पात हुआ। उसने श्रीगंगानगर व सीमावर्ती पंजाब के क्षेत्र में ऐसा घातक पदा किया कि उस क्षेत्र के निवासियों ने गम रातों में भी कनपटीमार के भय से बाहर खुले में सोना बंद कर दिया था। अंत में वह मटिण्डा पंजाब में पकड़ा गया और दो हत्याओं के प्रकरण में उसका चालान हुआ और केस नम्बर 230/74 में 27 जून 1975 को शकरिया को फाँसी की सजा से दण्डित किया गया और अंततः उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सजा का अनुमोदन किये जाने पर व माननीय राज्यपाल,

राजस्थान व माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा शहरिया की दया याचिका मंजूरित किये जाने पर के शीघ्र कारागार जयपुर में 15 मई 1979 को प्रातःकाल फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसने विरुद्ध अंश हत्या व प्रकरण विचाराधीन ही रह गये और कितनी ही हत्याओं की सच्चाई सामने नहीं आ सकी।

शहरिया के अपराधिक जीवन परतो को प्याज के छिलके के समान बिखरने पर यह तथ्य उमर भर आता है कि शहरिया के जीवन में भी एक विद्या नामक उसकी पड़ोसी महिला आई और उसको निराश कर दूसरे की हो गई। शहरिया के अपराधी जीवन की तरह में प्यार का मुर्झा पुष्प वही उसने हृदय के आस पास पड़ा हुआ था। फांसी पर लटकने के चौबीस घंटे पूर्व शहरिया ने मुझे यह बात बताई थी कि वह हत्याएँ करने के लिए क्योंकर प्रेरित हुआ? उसने बताया कि लगभग 15-16 वर्ष की आयु में ही उसकी पड़ोसी वाला विद्या से उसका प्रेम हो गया जिसके साथ भाग पर वह एक बार भगानगर आ गया था फिर वापस करणपुर चला गया। दोः पक्षी के माता पिता शहरिया का विवाह विद्या से करने को तैयार नहीं हुए और विद्या का विवाह मयत्र कर दिया। शहरिया घर से भाग गया और चोरी करने लगा। बुरी सगत में फस कर उसको शराब पीने की आदत हो गई। वह चोरी के अपराध में जोधपुर जेल में आ गया। उसके पूर्व उसने एक पंजाबी फिल्म 'तरे नाम निराले' देखी जिसमें कनपटी पर मारकर हत्या करने के दृश्य बताये गये। इस विधि के बारे में जोधपुर जेल में निरुद्ध किसी शिक्षित मित्र बन्दी ने कुछ और भी बताया जिसके बारे में उसने किसी अंग्रेजी उपन्यास में पढ़ा बताया। जेल से बाहर निकलकर उसने कनपटी प्रहार से हत्या का पहला शिकार तो उसकी प्रेमिका विद्या के घरवालों व सम्बंधियों को बनाया और फिर विद्या को भी मार दिया। इसके पश्चात् वह जो भी मिला उसको भी मारता चला गया। हत्याओं की सख्या के बारे में पूछे जान पर उसने कहा कि उसके मुनीम तो पुलिस वाले थे जो उसका हिसाब रखते थे। वह स्वयं गिनती नहीं रखता। निराश प्रेमी ने प्रेमिका से बिछुड़ने के फलस्वरूप कठोरतम हुए क्रूर हृदय से कितने ही निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएँ कर आतंक फैला दिया यह मात्र केवल एक स्त्री के प्रेम की निष्फलता का प्रमाण था। फांसी लगाने के लिए ले जाते समय भी उसको न तो कोई पश्चाताप ही था और न ही कोई विचार। उसने अपने साथी बंदियों को सत् श्री प्रकाल कहा और बताया कि जसा उसने किया है, वसा ही फल उसको मिला है ऊपर वाले के यहाँ पुन भुलावात होगी। पांच फुट के लगभग ऊँचाई वाला यह साधारण सा युवक इतना क्रूर हत्यारा हो सकता है यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जो वास्तव में सामने फांसी पर चढ़ने के कारण एक वास्तविकता थी एक सच्चाई थी जिसको नकारा नहीं जा सकता था और यह भी कितनी क्रूर सच्चाई थी जो उसने मुझे बताई कि निष्फल नारी प्रेम पुरुष को कितना क्रूर बना देता है।

2 नारी सौन्दर्य अपराध विस्फोटक

शेक्सपियर ने अपने नाटक 'एज यू लाइव इट स वहा है' 'सौंदर्य स्वयं से अग्निर चारा का प्रेरित करता है।' स्पष्ट चोर ता होते हैं, सौंदर्य की चाहने वाले व चुराने वाला ही भी बर्मी नहीं है। इस गमार में सुंदर स्त्रियों की बर्मी नहीं और ऐसी स्त्रियों की भी बर्मी नहीं जो अपने सौंदर्य के प्रति मजबूत हैं और उनको इस बात का भी एहसास है कि वे सुंदर हैं और वे सुंदर दिगाई दनी चाहिये। नारी नारी के रूप पर मादित नहीं हानी किंतु नारी पुष्प के पौष्प पर मुग्ध होती है तो पुष्प भी नारी सौंदर्य पुष्प पर भवर की तरह मडराता है और सौंदर्य रसपान के लिए मदा तत्पर व भातुर रहता है। सौंदर्य का सामीप्य जिस पुष्प को आल्लासित नहीं करता? सजना मबरना नारी रसभाव का सहज गुण है और सुंदर सजीली नारी के प्रति आकर्षित होता पुष्प की चाह भी है। युवावस्था में सौंदर्य पान की चाह रितना लानायित करती है युवक हृदय का? सौंदर्य इच्छा भोज है दानने की वस्तु है स्पष्टलीन है। हर सुंदर वस्तु गुण स्रोत है और भोग्या है, यह बात युवा हृदय की भाती है। जब सौंदर्य मजबूत कर एक निमंत्रण देता ता प्रतीत हाता है, तो युवा मन मर्यादाओं को तोड़कर आगे आता है। साहसिक मनचला युवकवग सुंदर सजीली नारियों की आर आकर्षित होता है उनको पाना चाहता है। फिर किसी प्रकार का विरोध होने पर बाधाएं आने पर सीले युवक उनसे निवृत्त हैं। कुशल सामने आते हैं। विद्यालय महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में जहां युवक व युवतियां प्रतिदिन मिलते हैं वहां पर यह आकर्षण/विकर्षण/ईर्ष्या का खेल खेला जाता है। युवतियों द्वारा समर्पण करने पर पलायन व बलात्कार जसी घटनाएं हाती हैं। सहयोगी, मित्र व सम्बन्धियों द्वारा युवतियों का साथ देने पर युवकों द्वारा अपराधिक कृत्य तक कर दिये जाते हैं। आपसी भगड़ों में मारपीट व हत्याएं तक हो जाती हैं।

3 प्रेम त्रिकोण अपराधमूलक

शेक्सपियर ने अपने नाटक 'टू जेठल मैन आफ बेरोना' में एक सलाह दी है कि अपने मित्र का सब जगह विश्वास करो किंतु प्रेम के क्षेत्र में नहीं। प्रेम में प्रतिद्वंद्विता सबसे भयंकर दुःखद परिणाममय घासदी होती है, जो सभी संबंधित पक्षों का जीवन वर्धा कर देती है। वह अपने प्रेमी को न चाहे तो कोई बात नहीं पर किसी और का चाहेगी तो शुक्तिव होगी। ऐसी स्थितियां भी आती है कि कभी कभी एक कत्ती पर कितना। हारे मंडरान लगते हैं और एक पुष्प पर कितनी तितलियां मोहित हा जाती है। प्रत्येक अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, प्रत्येक दूसरे का पाना चाहता है केवल अपना बनाना चाहता है। प्रेम के त्रिकोण बनते हैं जिनमें फंसकर चाहने वाले एक दूसरे से टकराते हैं और यह टकराहट

नाम लेता है, जिसके कुप्रभाव से किसी व्यक्ति की महिला या बच्चे को बीमारी हुई है या मृत्यु हुई है या बच्चा होना बन्द हुआ है।

इस अधविश्वास के वशीभूत जिस किसी महिला को डायन घोषित किया जाता है उसको जिंदा जला दिया जाता है या अग्नि विधि से हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार अधविश्वास के प्रभाव से पीड़ित समाज निर्दोष महिलाओं की हत्या करता है।

विश्वास और अधविश्वास जीवन की दो मूलभूत भावनाएँ हैं जो सामाजिक सम्बन्धों के मूल में होती हैं। सामाजिक जीवन जीने के लिए यह आवश्यक होता है कि कोई किसी की बात पर विश्वास करे। भारतीय समाज में धर्म के नाम पर कुछ ऐसी बातें प्रचलित होती हैं जिन पर सहज ही विश्वास कर लिया जाता है। भारतीय मानसिकता वाले व्यक्तियों में महिलाएँ जो स्वभावगत ही असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती हैं वे धमभीरू होती हैं और धर्म के नाम पर उनको सहजता से किसी भी अमीष्ट सिद्धि में विश्वास दिलाया जा सकता है चाहे यह विश्वास तार्किक न हो। फिर भी धर्म का सम्बन्ध दैविक अलौकिकता से होने के कारण अधमक्ति के रूप में अधविश्वास के रूप में ही कुछ बातें जान ली जाती हैं यदि ये बातें धर्म गुरु चमत्कार पुरुष या तन्त्र साधको द्वारा बताई जाती हैं। अमीष्ट की प्राप्ति के सन्दर्भ में अधविश्वास के वशीभूत महिलाएँ पुरुष से अनतिक्रम औपचारिक व आपराधिक कार्य करा देती हैं। उदाहरणार्थ यदि महिला को कोई धन प्राप्ति पुत्री वर प्राप्ति तार्किक साधना से सतान प्राप्ति करने को कहता है या किसी बाल बलि से अमीष्ट की सिद्धि के लिए भविष्यवाणी करता है तो महिलाएँ स्वभाव से विश्वास करने वाली प्राणी होने से सहजता से उनके कथन पर विश्वास कर पति/पित्र को तार्किक सिद्ध के कथनानुसार बाल/नर बलि के लिए प्रेरित कर देती हैं। नारी द्वारा फुसलाने पर पुरुष भी आपराधिक कृत्य करने को तैयार हो जाता है जो वह स्वयं कदाचित नही करता।

कितने आपराधिक व्यवहार के वशीभूत जेलों में सजा भुगत रह हैं। अधविश्वास के जाल में फँसी महिलाओं के द्वारा प्रेरित किये जाने पर कभी कभी तो स्त्री व पुरुष दोनों ही अधविश्वास के शिकार होकर जेल के सीखचों में बन्द होकर अपने अधविश्वास से प्रेरित होकर किये गये आपराधिक व्यवहार के कारण पश्चाताप के आसू बहाने दिखाई देते हैं।

इस सन्दर्भ में एक फासी के प्रकरण का उल्लेख समीचीन है। एक डाक़त सरदाराम ने तुलसी नामक महिला जो 10 वर्ष से निःसंतान थी को यह बताया कि इसका बाँझ जीवन समाप्त हो सकता है और वह सतान प्राप्त कर सकती है,

नारी के लिए होने वाले अपराध

यदि वह बच्चों की बलि देवी काली को चढ़ाये। सतान के लोभ में तुलसी ने डाकोत सरदाराम पुत्र श्रीमनीचंद निवासी नोहर श्रीगगनगर की बातों पर भ्रमविश्वास कर लिया और अपने पति भीखाराम को ऐसा करने के लिए तयार कर लिया। एक दिन पड़ोस के श्री कन्हैया लाल के पुत्र नागेश आयु 5-5½ वर्ष व पुत्री सविता आयु 4 वर्ष खेलते हुए दिखाई दिये, जिनको पकड़ कर वे डाकोत के पास ले गये। डाकोत ने छुरी से दोनों बच्चों की कदन काट कर एक परात में छून एकत्रित कर देवी की पूजा की। सतान तो क्या प्राप्त होनी थी तुलसी का पति सरकारी गवाह बन गया और अंत में दो निरपराध बच्चों की हत्याओं का पट खुला। इस अपराध में माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीगगनगर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 69/72 में डाकोत सरदाराम को फांसी के दण्ड से दण्डित किया और सहयोगी के रूप में श्रीमती तुलसी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अंततः डाकोत सरदाराम को 4 सितम्बर 1975 को प्रातः 4 बजे केन्द्रीय कारागृह जयपुर में फांसी के फंदे पर लटका कर मृत्युदण्ड क्रियान्वित कर दिया गया।

6 प्रेमि स्पर्धा अपराध प्रेरक के रूप में

कभी कभी जीवन में यह भी होता है कि एक पुरुष के जीवन में दो महिलाएँ आ जाती हैं जिनमें से प्रत्येक उस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। पुरुष की स्त्री अपना अधिकार समझकर पुरुष को पूर्ण रूप से अपने प्रेमपाश में बांधकर रखना चाहती है किन्तु दूसरी स्त्री भी पुरुष को पूरी तरह से अपनाना चाहती है। नारी की स्वभावगत कमजोरी है कि वह चाहे किसी को न चाहे किन्तु वह तो वह चाहती है कि उसे तो चाहा जाये। वह प्रेम करे या न करे, उसे प्रेम पाने का अधिकार है और जो भी उसके प्रेम में प्रतिद्वन्दी हो उसे रास्ते से हटाने के लिए नारी नागिन का रूप ले लेती है। वह पुरुष को प्रेरित कर सबती है कि वह उसकी प्रतिद्वन्दी महिला को समाप्त कर दे उसको छोड़ दे और भवरोप करने पर हत्या तक कर दे। पुरुष को पूर्णतया पाने के सपने में वह प्रेरक ही नहीं बनती अपितु सहयोगी भी बन जाती है। ऐसे भी व्यक्ति जेल में सजा काटते मिलते हैं जो महिला के फुलाने पर आपराधिक कृत्य कर बैठते हैं। दिल्ली की चंद्रशर्मा व डॉ. जैन का प्रसिद्ध आपराधिक प्रकरण सर्वविदित है जबकि 1974 में प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉ. जैन की घम पत्नी विद्या की हत्या डॉ. जैन की प्रेमिका चंद्रशर्मा व डॉ. जैन ने मिलकर भरतपुर जिले के दो भाई परतार सिंह व उजागर सिंह को मोटी रकम देकर बरवादी उन हत्यारों को फांसी की सजा हुई और हत्या के घटियत्र के अपराध में जैन व उसकी प्रेमिका चंद्रशर्मा का आजीवन कारावास दण्ड मुगलना पड़ा। इसी क्रम में सचनऊ में डॉ. गोत्रम हत्या

काण्ड भी बहुचर्चित रहा जबकि प्रेम में निराश शमीम रहमानी ने अपने विवाहित प्रेमी डॉ गौतम की हत्या कर दी।

7 महत्वाकांक्षी नारी अपराध के प्रेरक रूप में

ऐश्वर्य कौन पसंद नहीं करता ? कौन ऐसी स्त्री है जो भोग विलासमें मुख्य जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। तुलनात्मक सामाजिक जीवन जीकर सुखी व दुखी हाना नारी की स्वाभाविक नियति है। महत्वाकांक्षी नारी के स्वभाव में है। कौन नारी स्वप्न नहीं देखती वंशव व विरासिता के ? कौन नहीं चाहती महलों में रहना ? कौन नहीं चाहती छत्र की छाया ? ऐश्वर्य का सुख भोग ? किंतु अधिकांशतः नारी इस सारे ऐश्वर्य भोग विलास की कामना सीमावद्ध होकर अनुशासित रहकर रहती है किंतु कुछ महिलायें आवश्यकता से अधिर महत्वाकांक्षी होती हैं और ऐश्वर्य व भोग विलास की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए पागल हो उठती हैं। वे नैतिकता व मर्यादा के सभी बंधन की विचित्र मात्र की चिन्ता न कर देन केन प्रकारेण ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अपने पति प्रेमी का प्रेरित करती हैं और उनकी कुप्रेरणा कुतब व कुमांग पुरुष को अपराधीमुखी बना देती है और वह विधिक साधनों की चिन्ता किये बिना आपराधिक तरीके से धनाजन में लग जाता है। महत्वाकांक्षी नारी पुरुष से क्या नहीं करा लेती ? प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के नाटक मेक्बेथ की नायिका लेडी मेक्बेथ एक ऐसी महत्वाकांक्षी नारी की कहानी है, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपने पति में अपराध कराये और सारा दाम्पत्य जीवन दुःखान्त कर दिया। मेक्बेथ राजा डन का सेनापति था जिम्हो जहर दिलाकर लेडी मेक्बेथ ने हत्या करवा दी और फिर डन का राज व ताज हथिया लिया। इस अपराध भाव से प्रेरित लेडी मेक्बेथ की मृत्यु हो गई और अंत में मेक्बेथ भी यह महसूस करते हुए मर गया कि मनुष्य जीवन कुछ नहीं अपितु एक मूख द्वाग कही गई एक कहानी है इसमें शून्य भाव व बकवास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवन की निरर्थकता उस आपराधिक मानसिकता की अभिव्यक्ति थी जो कि उसकी पत्नी की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विश्वास करने वाले राजा को अतिथि के रूप में बुलाकर बिय देकर मृत्यु की गोद में सुना दिया।

कहानी के रूप में ही नहीं वास्तविक जीवन में भी ये घटनायें घटित होती हैं और महत्वाकांक्षी महिलायें अपने पति/प्रेमी/पुत्रों को अनैतिक व आपराधिक कार्य करने तक के लिए प्रेरित करती हैं।

8 आत्म प्रदर्शन से आपराधिक प्रेरणा

नारी की यह स्वभावगत दुर्बलता है कि उसकी आत्म प्रदर्शन में सुख की अनुभूति होती है। अधिकांशतः महिलाओं में दिखावे की भावना काफी बूट बूट कर

भरी रहती है। वे हर चीज को बड़ा चढ़ाकर बताती है। ऐसी महिलाएँ वस्तुतः हीनता की भावना से पीड़ित रहती हैं और वे झूठे दिखावे के माध्यम से अपने को सामाजिक/सांस्कृतिक/आर्थिक दृष्टि से अर्थ से ऊँचा सिद्ध करना चाहती हैं। वे झूठे दिखावे के मुलावे में अपनी आय से अधिक खर्च करने की आदत डाल लेती हैं। जन्म दिन त्योहार व अर्थ अवसरों पर भव्य पार्टियों व भोजों का आयोजन करती हैं। पति की आय से अधिक खर्चा कर उधार लेकर खर्चा कर पति को येन-कैन प्रकारेण पैसा कमाने के लिए विवश करती हैं। जब पति अपनी आय के विधिक स्रोतों से पत्नी के दिखावे की आदतों को पूरा नहीं कर पाता तो वह फिर रिश्तत लेकर तस्करी का घ घा कर या घोखाघड़ी कर धनाजन का प्रयत्न करता है और इस प्रकार दिखावा पसंद महिला की झूठी आन व शान के कारण आपराधिक प्रवृत्तियाँ का शिकार हो जाता है। ऐसी महिलाएँ अपने बच्चों को भी धनोपाजन में लगा देती हैं उसकी बच्चियाँ कसे धन कमाकर लाती हैं उनको चिन्ता नहीं उनको तो धन चाहिये और अपने को बड़ा दिखाने के लिये केवल मात्र धन चाहिये।

9 वेश्यावृत्ति अपराधमूलक

वेश्यावृत्ति ससार में सबसे पुरानी सामाजिक बुराई है, जो सदियों से सभी देशों के समाजों में व्याप्त है। कानून से इसको जितना दबाने का प्रयत्न किया उतना ही इसका दुःप्रभाव और बढ़ा। नारी जब एक बार वेश्या बन जाती है चाहे वह स्वेच्छा से बने या फिर विवशता से किन्तु जब वह वेश्या बन ही जाती है तो कामुकता व उत्तेजना छन व कपट की प्रतिमूर्ति बन जाती है। उसकी जीवन में एक बात से प्रेम या माह रहता है वह है पैसा जिसको वह शरीर बेच कर बमाती है। उसकी दृष्टि में वेश्यावृत्ति एक व्यापार है और उसके पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका ग्राहक है जिससे वह अधिकतम मूल्य वमूल करना चाहती है। ऐसा भी प्रायः होता है कि जब कोई भोला व्यक्ति वेश्या के प्यार के भायावी जाल में फँस जाता है तो वह न केवल नतिक रूप से ही बगाल होता है अपितु वह अपना सब कुछ खो बैठता है। वेश्या प्रेयसी की माँग पूरी करते-करते वह निपन हो जाता है यहाँ तक कि आपराधिक साधनों से धन एकत्रित करने भी वह अपनी वेश्या प्रेयसी के प्रेमपाश में बधना चाहता है। वह चोरी करता है, ठगता करता है जेब काटता है और न जान क्या-क्या उसके भोग व विलास के प्रसाधन व साधन जुटाने में करता है और इस प्रकार वह अपराधी बन जाता है। वेश्याओं के सख्त में वेश्यागामी पुरुष और अर्थ बुराईया भी गिर लेता है जैसे शराबगोरी जुधा सट्टा व अर्थ नये की लत। वेश्या जगत् में अर्थ

आपराधियों से ससंगे व साथ हो जाता है जिसके कारण अपराध करना सीख लिया जाता है।

10 व्यभिचार अपराध के मूल में

समाज में सभी महिलाएँ पतिव्रता नहीं होती। कुछ महिलाएँ ऐसी भी होती हैं जो विवाहित होते हुए भी ब्राह्मिक पवित्रता को महत्व नहीं देती और सब की चाह में वे पर पुरुषगामी हो जाती हैं। वे अपने प्रेमियों के साथ काम वासना का खेल खेलती हैं। जब कभी वे पर पुरुष के साथ काम ब्रीडा में लीन अपने पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देख ली जाती हैं तो उस समय पति क्षणिक आवेश में या तो पत्नी की हत्या कर देता है या पत्नी के प्रेमी की या फिर दोनों की ही हत्या कर देता है परिस्थितिबशात् कभी प्रेमी प्रेमिका के पति की हत्या कर देता है। कभी कभी महिला अपने प्रेमी के साथ आजीवन सम्बंध बनाने के लिए प्रेमी को प्रेरित करती है उसके पति को मौत के घाट उतारने के लिये ताकि उसकी मृत्यु के पश्चात् वे पूर्ण रूप से साथ रह सकें। जेलों में ऐसे बन्दिनों की कमी नहीं है जो अपनी व्यभिचारिणी पत्नियों की हत्या में सजा भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे प्रेमी बन्दिषा भी भी कम संख्या नहीं है जो अपनी प्रेमिकाओं की प्रेरणा से अपराध कर बैठे और जेल में अपने वियोग का दुःख भोग रहे हैं।

11 प्रतिशोध प्रतिमूर्ति नारी अपराधमूलक

कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो कि क्षमा करना नहीं जानती। वे सब कुछ याद रखती हैं जो उनके विरुद्ध किया गया है और समय आने पर वे बदला लेती हैं तथा प्रतिशोध लिवाती हैं।

कुछ परिवारों में पुत्रहीन शत्रुता चलती रहती है। कुछ जातियाँ ऐसी जाती हैं जिनमें सामूहिक निवास भी शत्रुता का कारण बन जाता है, कुछ परिवारों में सम्पत्ति का झगडा शत्रुता के बीज बो देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कुछ महिलाएँ जिनके पतियों की हत्याएँ शत्रु द्वारा की गई हैं वे इस बात को नहीं भूलती। वे अपने धर्मों का पोषण इस मानसिकता के साथ करती हैं ताकि उनकी सन्तान उनके मृत पिताओं का बदला ले चाहे ऐसा करने में वे उनकी सन्तान का जीवन बर्बाद हो जाये वे इसकी चिन्ता नहीं करती हैं। प्रतिशोध की भाव में जलती महिला के तप्त हृदय को सभी शान्ति मिलती है जबकि उसका प्रतिशोध पूरा हो जाये।

प्रतिशोध की भावना से प्रसिद्ध दस्यु सुन्दरिया की कहानियाँ पढ़ने का मिलती हैं और ऐसी क्रूर महिलाएँ देखने की भी मिली हैं। जीवन में प्रताड़ित की

जाने पर वे बदले की भावना से दुष्प्रेरित होकर दस्यु सरदारों का साथ कर लेती हैं और फिर उनके ससग व सहवास में उन सरदारों को प्रेरित करती हैं उन सबसे बदला लेने के लिये, जिन पुरुष व महिलाओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनको तिरस्कृत किया है लज्जित किया है तथा त्रस्तित किया है। दस्यु महिलाओं जैसे जनक श्री काली मुन्नी मुन्नी, वपूरी कुसुम नायन आदि महिलाओं को जानने का अवसर मिला जिनकी यही कहानी रही है कि अपने ससुराल में लज्जित किये जाने पर बीहड़ में कूद गई और दस्यु सरदारों के साथ होकर बदला लिया—स्वयं ने भी अपराध किये और अपराध करवाये। उत्तर प्रदेश की फूलन देवी कुख्यात डकत रही है जिसने अपने प्रतिशोध की आग बेहामी गांव में कटले आम करके बुझाई जिसमें उसके साथ उसका प्रेमी डकत भी बताया गया।

12 दहेज व्यवस्था अपराधमूलक

श्री परिपूर्णानन्द के विचार हैं हमारे इस ससार में दो चट्टानें हैं जिन पर आत्मा रूपी जहाज चाहे अपना लगर डाले या फिर टकराकर डूब जाये—एक चट्टान तो है ईश्वर और दूसरा चट्टान है नारी। वर्तमान ससार नारी रूपी चट्टान से टकरा रहा है। यदि सम्यता को बचाये रखना है तो केवल मात्र एक ही उपाय है—विवाह एक पुण्य बधनमय जीवन जो स्वयं परिवार समाज व ईश्वर के लिए आदर्श जीवन है।

मानवीय सम्यता के विकास के मूल में वैवाहिक संस्था ससार के सभी देशों में रही है और आज भी है किंतु पिछले दो दशकों से भारतीय समाज में विवाह एक आर्थिक समझौता बन कर रह गया है, जिसमें दूर-दूर के गुरु व दोषों की चिन्ता न की जाकर दहेज के रूप में मितन वाली राशि का विचार सर्वप्रथम किया जाता है। दूल्हा बिकता है और वधू का पिता दूल्हे को खरीदता है दूल्हे का बाप अपने बेटे को बेचता है जिस किसी को भी जो सबसे अधिक बोली लगाए। आज यह विदम्बना है कि लड़की के पिता को अपनी लड़की की भावी खुशियाँ खरीदने के लिये स्वयं को बेचना पड़ता है।

पुत्री जन्म से साथ ही बढ़ जाती है माता पिता की दुविधा। वे पहले तो अपनी पुत्रियों को शिक्षित बनाते हैं, जिसके लिए उनको अपनी आय का अधिकांश भाग शिक्षा पर खर्च करना होता है। तत्पश्चात् मन्त्रेण्य वर की तलाश में अपने को स्वयं को बेचना होता है। जिस विसी भी पिता के एक से अधिक पुत्रियाँ होती हैं वह धन कमाने की चिन्ता में व्याकुल रहता है। धन कमाने के लिए उसको आपराधिक साधनों का सहारा भी लेना पड़े तो वह लेता है जो नि उसकी आवश्यकता है और वही उसकी विवशता। सरकारी क्षेत्र में रिश्वत

जालसाजी धोखा-धड़ी करने की विवशता रहती है तो व्यापार में तत्करी कर चोरी आदि के अपराध होने हैं। पिता को अपनी पुत्री को ब्याहना है उसके लिए दहेज जुटाना है और उसको जलने/जलाने से बचाना है तो उसको तो घनाजन करना ही होगा चाहे ईमानदारी से या फिर आपराधिक कृत्यों से। कभी कभी यह भी होता है कि घनी बाप की बेटी निधन के यहा ब्याह दी जाती है। वह अपने पति को अपने पीहर के बंसव के किस्से भुनाती है उसकी गरीबी का उपहास उड़ाती है व ताने देती ह। पति अपनी पत्नी के व्यवहार से असित होकर येन केन प्रकारेण धन कमाने में लग जाता है चाहे उसे आपराधिक साधनों का ही सहारा लेना पड़े। इस प्रकार नारी अपराध का हेतु बन जाती है।

उक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि अपराधजनक कारक के रूप में महिलाओं की अह भूमिका प्रेरक व उत्प्रेरक के रूप में हाती है जो सामाजिक-न्यायिक व्यवस्था के सदर्भ में आपराधिक क्षेत्र में विचारणीय स्थिति उत्पन्न करती है। एक अपराधी नारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है किन्तु अपराध के उत्प्रेरक व प्रेरक रूप में नारी भी न्यायिक व्यवस्था के लिये कम बड़ा खतरा नहीं है।

तृतीय भाग

अपराधी नारी

अध्याय 1

अपराध अवधारणा व कारण

नारी जब ब्राह्मण है तो सपेंली बन जाती होती है। जब प्रतिशोध पर उतार होती है तो चण्डी का रूप ले लेती है। शात सन्निहा सी प्रवाहित होने वाली नारी जब उपेक्षित शोषित ताड़ित पीडित होती है तो वह प्रतिशोध लक्ष्य, उद्देश्य अधिकार की पूर्ति आदि प्रेरकों से प्रेरित होती है तो वह निष्कप-परिणाम की चिन्ता किये बिना आपराधिक कृत्य कर बैठती है। अपराधी नारी कभी सपेंली कभी सिहनी व कभी चण्डी का रूप ले लेती है। नारी जब बड़ निश्चया होती है जब मन ही मन वह कुछ करने पर कुछ पाने पर, कुछ खोने पर तुल जाती है तो जो कुछ भी हो किसी अनिष्ट दुःख कष्ट की चिन्ता किये बिना वह कर डालती है जो कुछ उसे करना हो। वह यह नहीं देखती है कि मामले वाले से उसका क्या सम्बन्ध है वह यह नहीं सोचती कि परिणाम क्या होगा? उसे करना है कोई विकल्प नहीं जो कुछ होगा देखा जायेगा—इस निश्चय के साथ हत्या जसा अपराध भी वह कर बैठती है।

सांख्यिकी दृष्टि से विचार करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि भारत [अपराधी पुरुषों की तुलना में अपराधी महिलाओं की संख्या 15% से 2 प्रतिशत के लगभग ही है। फिर भी भारतीय सामाजिक संरचना संगठन व्यवस्था व मानदण्डों को दृष्टिगत करने पर महिला का अपराधी होना सामाजिक व्यवस्था की कमजोरी ही माना जाता है। जिस समाज में जिसने अधिक अपराध होंगे वह समाज उतना ही कमजोर समाज कहलायेगा। यदि सामाजिक व्यवस्था की पोषक नारी ही अपराधी हो जाये तो फिर सामाजिक कमजोरी और भी भयंकर हो जायेगी। सौभाग्य से भारत में अपराधी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है किन्तु फिर भी गुणनात्मक आधार पर इस समस्या का मूल्यांकन न कर गुणात्मक आधार पर ही इस समस्या पर विचार करना होगा। महिला पुरुष की तुलना में नगण्य संख्या में अपराध करती है। इसका मुख्य कारण महिला का कार्यक्षेत्र प्रायः

घर/परिवार/पड़ोस तक सीमित होना है और सामाजिक स्थिति में पुरुषों की तुलना में अंतर होने से नारी की भूमिका एक कोनलागी, सुदृढ़िणी की होना है जहाँ इसका मुख्य कार्य सजना सवरना पति को रिझाना है तथा शारीरिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में नारी का कमजोर होना है। भारतीय समाज में नारी का जो श्रद्धात्मक सृजनात्मक व विश्वासात्मक स्थान है उसकी दृष्टि से धार्मिक आर्थिक दृष्टि से महिला की परिवार में रीढ़ की हड्डी के रूप में मायता है उसके अपराधी होने पर सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था मूल्य व मानदण्ड भग्न रूप से प्रभावित होते हैं। यह कितनी बड़ी क्षति है जो कि भावात्मक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से गहन विचारणीय प्रश्न बन जाती है और नारी अपराध एक गम्भीर चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है।

वस्तुतः भारतीय सामाजिक परिवेश में नारी को एक उत्तरदायी सहिष्णु आज्ञाकारी अन्तर्गत व घयवान् व्यक्ति के रूप में जीवन यापन की शिक्षा शशव बाल से ही दी जाती है। भारतीय परिवेश में नारी के चारित्रिक गुणों के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे परम्परागत धर्ममूलक नारी स्वभाव पर विचार करने पर यह सहज ही विश्वास नहीं हो पाता है कि नारी भी अपराधी हो सकती है क्योंकि आपराधिक रूप नारी स्वभाव के विपरीत ही है किन्तु यह कटु सत्य ही है। रुढ़िवादिता में पोषित परम्पराओं के साथ जीवन निर्वाह करने वाली नारी किस प्रकार क्रुद्ध होकर या चालाक बन कर या मायावी होकर या छलना घन कर या धावेशमय होकर या धोखे में आकर अपराध कर बैठती है यह विधिक समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचारणीय प्रश्न है।

प्रश्न है नारी अपराध क्यों करती है? इस प्रश्न के उत्तर के सदन में यह स्पष्ट करना होगा कि वस्तुतः अपराध क्या है? अपराध क्यों होते हैं? तभी उत्तर दिया जा सकता है कि नारी अपराध क्यों करती है और विशेषतः भारतीय नारी अपराध क्यों करती है?

अतः उक्त प्रश्न के उत्तर में अपराध की अवधारणा एवं आपराधिकता के विविध सिद्धांतों का विवेचन प्रस्तुत करते हैं —

अपराध की अवधारणा

अपराध की अवधारणा विधिक समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक तीनों दृष्टिकोणों से करने पर ही वस्तुतः अपराध क्या है? प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है। अतः अग्रलिखित विवेचन प्रस्तुत है —

अपराध की विधिक परिभाषा

भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अपराध शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, अपितु केवल विधि द्वारा निषिद्ध मानवाचरण की ही अपराध माना गया है। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्य करना और विधि के अंतर्गत आदेशित कार्यों को न करना अपराध है। इस प्रकार विधिक दृष्टि से अपराध किसी समाज की सरकार द्वारा बनाये गये कानून या विधि का उल्लंघन मात्र है। आसबन ने अपराध को एतदनुरूप परिभाषित करते हुए लिखा है—

अपराध वह कृत्य या अपकृत्य है जो समाज के समुदाय के हित के विरुद्ध है और जो विधि द्वारा निषिद्ध है जिसको न करने पर सरकार को दण्ड देने का अधिकार है।'

टपन ने अपराध की जो परिभाषा प्रतिपादित की है वह विधिक दृष्टिकोण को विस्तृत व व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है—

अपराध आपराधिक विधि का उद्देश्य कृत्य है जो बिना किसी औचित्य एवं वचाव के किया जाता है और जिसको करने पर व्यक्ति को राज्य द्वारा दण्डित किया जाता है।'

टपन की उक्त परिभाषा में जिन तत्वों के आधार पर कोई कृत्य आपराधिक माने जाते हैं वे निम्नांकित हैं—

(1) किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने के लिये यह आवश्यक है कि वह कानून के विरुद्ध किया गया कृत्य होना चाहिये।

(2) आपराधिक कानून का उल्लंघन करने पर ही कृत्य अपराध होता है।

(3) सभी हानिकारक कृत्य अपराध नहीं कहलाते किंतु केवल मात्र वे ही कृत्य अपराध होते हैं जो विधि निषिद्ध हैं और हानिकारक घोषित किये गये हैं।

(4) धार्मिक औचित्य के अंतर्गत किया गया कृत्य अपराध नहीं होता।

(5) बिना उद्देश्य के किया गया कृत्य अपराध नहीं होता।

(6) बिना क्षमता के किया गया कृत्य अपराध नहीं है।

(7) जिस कृत्य को करने पर दण्ड का प्रावधान होता है वही कृत्य अपराध होता है चाहे दण्ड देने का उद्देश्य निरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, प्रतीकात्मक, क्षतिपूर्त्यात्मक सुधारात्मक कुछ भी रहा हो।

प्रसिद्ध 'यायशास्त्री हॉल' के अनुसार किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने के पूर्व उस कृत्य को निम्नांकित सिद्धांतों पर परीक्षित करना होगा—

1. समाज व उसके सदस्यों के सामाजिक हितों के लिये क्या के बाह्य परिणाम हानिकारक हैं।
2. कृत्य सवधानिक रूप से निषिद्ध व असवधानिक हो।
3. सोदेश्य कृत्य हानिकारक परिणाम वाला हो सज्जन हो।
4. अपराध उद्देश्यात्मक कृत्य में हानि पहचान के सफलित प्रयोजना-पूर्ण हो।
5. दण्ड प्रिया के लिये दण्ड देने की कथानिक व्यवस्था हो।

इस प्रकार विधि द्वारा निषिद्ध सोदेश्यपूर्ण हानिकारक दण्डनीय कृत्य को अपराध माना गया है किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर अपराध की विधिक अवधारणा एकपक्षीय व अपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ विधिक व्यवस्थाएँ नहीं बदलती और इस प्रकार परिवर्तनशील सामाजिक मायताओं के अनुरूप किया गया कृत्य भी विधि विपरीत होने से अपराध मान लिया जा सकता है। इसी प्रकार सभी सामाजिक मायताओं के विपरीत किये गये आचरण विधि के अनुसार अपराध नहीं माने जाते।

अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या

अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्यातगत सामाजिक मायताओं के विरुद्ध किये गये आचरण अपराध माने जाते हैं। प्रसिद्ध अपराधशास्त्री डार्लिम के अनुसार अपराध वह कृत्य है जो प्रत्येक समाज के सदस्यों द्वारा सावधानिक रूप से बुरा माना जाता है क्योंकि उनके परिष्कृत सवेगा को उद्धेलित कर घाघात पहुँचाता है। जबकि काडवेल ने 'किसी निश्चित स्थान व समय पर सगठित समाज द्वारा माय मूल्यों की अवना को अपराध माना है तो क्लावड व ओहलिन अधिकारिक व्यवस्था के शासकीय नियमों का उसके प्रतिनिधि द्वारा किये गये विचलन को अपराध मानते हैं। सदरलण्ड की मायता है कि सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करने वाले कृत्य अपराध हैं। सामाजिक पक्ष को और अधिक स्पष्ट करते हुए एलियट, व मेरिल अपराध की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार वस्तुतः अपराध वह कृत्य है जो कि सामाजिक सम्बन्धों में विघ्न उत्पन्न करता है और इन सम्बन्धों की सामाजिक परिभाषा में भी। इसी क्रम में डा. ह्वरवाल ने भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध की एक उपयोगी परिभाषा प्रस्तुत की है—

‘सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या किशोरअपराध में व्यक्ति का ऐसा व्यवहार सम्मिलित है जो कि मानव सम्बंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिनको समाज अपने अस्तित्व की मौलिक दशा मानता है।’

समाजशास्त्रियों को अपराधिकी सम्बंधी उक्त धारणा पूर्ण रूप से मान्य नहीं क्योंकि प्रत्येक असामाजिक एवं विचलित व्यवहार को अपराध नहीं माना जा सकता है और विश्व के प्रत्येक मानव समाज की मान्यताएँ भी भिन्न भिन्न हैं जिसके आधार पर अपराध की सावभौमिक समाजकीय परिभाषा नहीं मिल सकती।

अपराध की मनोवैज्ञानिक परिभाषा

गरिकेलो ने सबसे प्रथम अपराध की मनोवैज्ञानिक परिभाषा दी। उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध दया और सत्य की प्रचलित धारणाओं के विरुद्ध किया गया कृत्य है। विलियम इसाक थोमसन अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह कार्य है जो उस समूह की एकता संगठन मतवय व समूह बचन के प्रतिरोधी है जिसका व्यक्ति अपना समझता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपराध को एक मनोवैज्ञानिक समस्या माना है और अपराध को मनोविकार के रूप में लिया है। उनके अनुसार—

सभी अपराधी मानसिक रोगी हैं उनका उपचार उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार मानसिक रोगियों का किया जाता है।

इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि में विचार करने पर अपराध का सम्बंध व्यक्ति के विकृत व्यक्तित्व से होता है परिवेश से इसका कोई सम्बंध नहीं रहता। विकृत मानसिकता के विचार के आधार पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध एक मानसिक रोग जाना जाता है। उसे कुछ अपराध जैसे लैमिक अपराध चौर्योन्माद के सम्बंध में तो यह व्याख्या सही हो सकती है, किंतु अन्य सभी प्रकार के अपराधियों के सन्दर्भ में यह विचारधारा सही नहीं ठहरती। क्योंकि सभी मानसिक रोगी अपराधी नहीं होते और सभी अपराधी मानसिक रोगी नहीं होते।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपराध की विधिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परिभाषाएँ भिन्न हैं। कोई भी सर्वमान्य सावभौमिक परिभाषा/व्याख्या/अवधारणा उपलब्ध नहीं है, जो अपराध के सभी विधिक समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक विचारों को समाविष्ट करती। अपराधिक अध्ययन या विवेचन करने पर अपराध की विधिक अवधारणा को ही मान्यता देनी होती है क्योंकि विधि-भ्रजक कृत्य ही अपराध माना जाता है और उसके लिये ही विधि विधानात्मक

दण्ड का प्रावधान होता है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से अपराध की विधिक परिभाषा ही माय होती है। विधिक दृष्टि से अपराध क्या है? हमने विवेचन प्रस्तुत किया है जिसके सदम में हम अपराध की विधिक दृष्टि से परिभाषा उद्धृत करते हैं—

अपराध किसी भी राज्य द्वारा पारित एक लागू किये गये उस अपराधिक विधि का उल्लंघन है जिसके अंतर्गत समाज के सदस्यों के सामाजिक अधिकारों के उपभोग की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य द्वारा उसके बनाये कानूनों से किया जाता है।¹

अपराध क्यों ?

अपराध अवधारणाओं पर विचार करने के पश्चात् यह विचार करना भी आवश्यक है कि वस्तुतः अपराध क्यों किये जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है क्योंकि इसका सम्बंध जटिल मानव प्रकृति से है। वस्तुतः अपराध मानव स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है।

‘विश्व का कोई भी मानव समाज ऐसा नहीं है जो कि अपराध से अछूता रहा हो। सृष्टि के समारम्भ से ही अपराध की विकट विकल धारा निरंतर गति से अपने सामाजिक आधार व स्वरूपानुसार इस अविनितल पर प्रवाहित होती चली आ रही है। यह एक सावभौमिक सत्य है कि अपराध मानव समाज की संरचना के ताने बाने में बुना हुआ है और मानव समाज के उद्गम से निकल उसके वर्तमान रूप व साथ अपने विभिन्न एक विविध रूपों में अक्षुण्ण गति से चला आ रहा है।

वास्तव में यह जटिल प्रश्न है कि मानव समाज के शक्ति मुख पर कालिमा रूप अपराध क्या है? अपराधी कौन है? व्यक्ति अपराध क्यों करता है? अपराध करने की पृष्ठभूमि में क्या कारण अंतर्निहित होते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर स्वयं अपराध करने वाले अपराधियों के पास भी नहीं है।

विश्व के प्रत्येक मानव समाज ने अपनी धार्मिक नैतिक एवं सामाजिक मान्यताओं के आधार पर नतिष्य मानव आचरणों को निषिद्ध किया है और समय समय पर इनके नियंत्रणार्थ दण्डविधान भी प्रतिपादित किये हैं किंतु इस समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार दो शताब्दी पूर्व प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम इस समस्या पर बेकारिया ने विचार किया। इसके पूर्व अपराध का कारण मानव के शरीर

1 महिला आपराधिकता एवं पुनर्स्थापन
एम ए अतारी पंचशील प्रकाशन जयपुर

में पिशाचात्मा का वास माना जाता था जिसको भगाने के लिए कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाता था।¹

अपराध के 'क्यों' प्रश्न का उत्तर प्रचलित अपराधशास्त्रीय विचारधाराओं में खोजना होगा जो कि विभिन्न अपराधशास्त्रीय सम्प्रदायों द्वारा प्रतिपादित की गई हैं जिसका विवेचनात्मक विवरण निम्न प्रकार है—

(1) अपराधशास्त्र का क्लासिकल स्कूल

19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक अपराधशास्त्र के जन्मदाता इलेलियम बकारिया ने अपराधशास्त्र के वास्तविक जन्मद्वन्द्व अध्ययन का सूत्रपात किया एवं अपराधिता का प्रकृतिवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार अपराध के लिए अपराध की स्वतन्त्र इच्छा ही कारणीभूत होती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः सुख का उपभोग करना चाहता है एवं दुःख को टालता है। इस सुख प्राप्ति के उद्देश्य से कभी कभी मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार स्वेच्छा से अपराध कृत्य कर बैठता है। अतः अपराध कृत्य की सघातक अनुपात में व्यक्ति को दण्ड देना चाहिए।

बकारिया के अपराधशास्त्र के क्लासिकल स्कूल की विचारधारा आज के वैज्ञानिक युग में मान्य नहीं है जिसका कारण यह है कि 'स्वतन्त्र इच्छा' जसी अमूर्त कल्पना के आधार पर अपराध घटनाक्रम की व्यवस्था सम्भव नहीं है।

(2) नियोक्लासिकल स्कूल

क्लासिकल स्कूल की प्रतिक्रियास्वरूप उदित नियोक्लासिकल स्कूल के विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि दण्ड निर्धारित करते समय अपराधियों के मनोविकार एवं अपराध कृत्य का गुरुत्व घटाने वाली विशेष परिस्थितियों पर उचित ध्यान देना आवश्यक है। यह विचारधारा दोषपूर्ण मानी जाती है। कारण कि मानव व्यवहार में तब की अत्यधिक महत्त्व दिया गया एवं मानसिक भावों से वेगों और सामाजिक तत्त्वों का आकलन किया गया है। अपराधी के स्थान पर अपराध को ही केन्द्र बिंदु माना गया है।

(3) प्रमाणवाद विचारधारा जैविकीय विचारधारा

(अ) 19वीं शताब्दी में जैविकीय विचारधारा के विकास के साथ फ्रांसीसी चिन्तितों ने अपराध को शारीरिक बनावट से जोड़ा। लोम्बोसो मोरिंग हटन

आदि जीवशास्त्रियों ने सप्रमाण अपराध के जवकीय कारणों पर विचार किया। इस सम्प्रदाय को प्रमाण वादी सम्प्रदाय कहा जाता है। लोम्ब्रोसो के अनुसार व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों एवं उसके व्यवहार का पारस्परिक सम्बन्ध है। व्यक्ति शारीरिक दोष वशानुक्रम द्वारा प्राप्त करता है। इन शारीरिक दोषों के कुछ उदाहरण हैं जैसे लम्बे कान लम्बे हाथ असाधारण आकार का सिर अस्त-व्यस्त मुँह चाल दाल चिपकी नाक बड़े मोटे होठ या छोटी तथा ल गूरी जसी ठुड्डी आदि। जिस व्यक्ति में उक्त दोषों में से पाँच या इससे अधिक दोष हों तो वह व्यक्ति अवश्य रूप से अपराध करेगा। लोम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराध का सिद्धांत प्रतिपादित किया और अपराधियों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया—

1 जन्मजात अपराधी 2 मानसिक अपराधी 3 किमिनाइडस।

एनरिकोफेरी और गारोफलो दोनों इटली निवासी अपराधशास्त्रियों ने भी लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का कुछ मिनता के साथ समर्थन दिया। गारोफलो ने यह माना कि अपराध मनुष्य द्वारा किया गया ऐसा कृत्य है जिसके कारण सामान्य व्यक्ति में अतनिहित कारुण्य एवं दाययिक्तता की भावना पर प्रत्याघात होता है, जो सामाजिक सुदृढ व्यवस्था के विपरीत होता है जिस कारण अपराधी को कठोरतम दण्ड देना चाहिए।

लिरि ने जवकीय तत्वों के अतिरिक्त भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों को भी अपराध के लिये उत्तरदायी माना और अपराधियों को जन्मजात अपराधी व्यवसायिक अपराधी भावावशी अपराधी एवं विक्षिप्त अपराधी की चार श्रेणियों में विभक्त किया।

टाई ने उक्त प्रमाण वाद विचारधारा का इस तक पर स्वीकार करने योग्य नहीं माना कि कोई अपराधी जन्मजात नहीं होता। अपराधी बनने में परिवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसको नकारा नहीं जा सकता।

(ब) नियोलोम्ब्रोसो सम्प्रदाय—लोम्ब्रोसो अपराध के जवकीय सिद्धान्त के पश्चात् शारीरिक बनावट का सम्प्रदाय विकसित हुआ जिसे नियोलोम्ब्रोसो सम्प्रदाय भी कहते हैं जिसके हूटन व शल्डन प्रमुख विचारक हैं।

(1) हूटन के अनुसार अपराध का कारण जविकहीनता है जो आनुवन्धिता द्वारा प्राप्त होती है। इस हीनता से ग्रसित व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर सकता जिससे वह अपराध करता है, किंतु 'परिवेशात्मक' विचारधारागत वशानुगत हीनता विचारधारा आज मान्य नहीं है।

(2) शब्डन के अनुसार विभिन्न रैखाकृतियों का मनुष्य के स्वभाव पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जो उसकी आपराधिकता का प्रमुख कारण होता है। तीन प्रकार के शारीरिक गठन होते हैं जिसके स्वभाव अनुसार ही भिन्न स्वभाव होता है। एण्डोमोर्फिक रैखाकृति वाले व्यक्ति शरीर से गाल मटाल एवं मोटा ताजे होते हैं। ये सहनशील प्रकृति के मृदु स्वभाव वाले होते हैं। ये व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते। मेसोमोर्फिक रैखाकृति के व्यक्ति शरीर से सुदृढ़ एवं हृष्ट पुष्ट होते हैं एवं उनकी हड्डिया तथा मांसपेशिया सुदृढ़ होती हैं। ये व्यक्ति गम्भीर प्रकृति वाले एवं दृढ़निश्चयी होते हैं। तीसरे एक्टोमोर्फिक रैखाकृति वाले व्यक्ति दुबले पतले एवं नाजुक स्वभाव के होते हैं। ये प्रकृति से चिड़चिड़े एवं अस्थिर स्वभाव के होते हैं। अधिकांश मेसोमोर्फिक एवं एक्टोमोर्फिक रैखाकृतियों के व्यक्तियों में ही आपराधिकता की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। शब्डन गलूक व इलम गलूक (1956) ने इसका समर्थन किया।

सदरलैंड ने शब्डन के इस मत से असहमति व्यक्त की और यशानुगतता के सिद्धांत के समान ही वर्तमान में पर्यावरणीय अध्ययन के सन्दर्भ में महत्त्वहीन माना।

(3) कपाल विद्या संबंधी सिद्धांत—जोसेफ शोगल ने खोपड़ी के नाप के अध्ययन के आधार पर विचार प्रतिपादित किया। उसके अनुसार मानव कपाल के विभागों के विकास की जानकर अपराधी व्यवहार की समझा जा सकता है। मस्तिष्क के विभागों में शक्ति और दुबलता के आधार पर आपराधिक लक्षणों की प्रभावित करने की क्षमता होती है। उदाहरणार्थ विनाशता के लक्षण से युक्त व्यक्ति हत्या करेगा, लोक व लिप्ता के लक्षण से युक्त चोरी और लूटपाट करेगा।

19वीं शताब्दी के अंत में इस सिद्धांत की मायता इस आधार पर समाप्त हो गई कि मस्तिष्क का अलग अलग भागों में बांट कर विभिन्न लक्षणों से सम्बंधित नहीं किया जा सकता।

(4) अन्त स्त्रावी सम्प्रदाय

गिलिन एवं स्मिथ जैसे कुछ अपराधशास्त्रियों ने आपराधिकता के प्रति जवकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया कि आयु, लिंग अथवा शरीर के अन्दर तैयार होने वाले द्रव आदि से उत्पन्न शारीरिक असमानताओं एवं आपराधिकता में पारस्परिक सम्बंध है। शरीर की अग्रगण्य। निस्त्रोत ग्रंथियों के असाधारण रूप से क्रियाशील होने के कारण साव की अधिकता होती है जो उनकी आपराधिकता का प्रत्यक्ष कारण होती है।

इस सम्प्रदाय के मत को इस आधार पर अमान्य किया गया है कि बहुत से अपराधियों की ग्रथिया सामान्यतः काय करती हुई मिलती हैं जबकि बहुत से विधिसम्मत आचरण करने वाले नागरिकों की ग्रथिया ठीक काय करती हुई नहीं मिलती हैं।

(5) अपराधिक आनुवंशिक विचारधारा

जिम्नो एव लिबान (1956) कोसमेन और हेमग (1963) ने व्यक्ति के क्रोमोसोम का अध्ययन कर यह मत प्रतिपादित किया कि व्यक्ति में अतिरिक्त क्रोमोसोम उपलब्ध होने पर उसके व्यवहार में असमानता आती है जो अपराध कारक होती है।

मानव प्रजाति में 46 क्रोमोसोम होते हैं जिनमें से 44 क्रोमोसोम होते हैं जो 22 के बराबर जोड़े में होते हैं जिनमें से क्रमशः एक पिता एवं माता की देन होती है। इसके अतिरिक्त दो लिंग क्रोमोसोम के होते हैं। महिला में एक क्रोमोसोम व पुरुष में बाई क्रोमोसोम मिलते हैं। इस प्रकार क्रोमोसोम के इन 23 जोड़ों में जीवाणु होते हैं जिसके द्वारा जवकीय आनुवंशिकता व शानुक्रम में से आती है। उक्त अपराधशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मनुष्य में सामान्य क्रोमोसोम के साथ साथ अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति होती है तो वह व्यक्ति अधिक आक्रामक होता है अर्थात् एक बाई बाई क्रोमोसोम वाला व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्ति का होता है।

अतिरिक्त क्रोमोसोम ढूँढने की जो पद्धति करयी टाइपिंग है उसमें व्यक्तिगत निष्पत्तियों की संभावना होने के कारण उक्त विचारधारा अमान्य है।

आनुवंशिकता को अपराध का कारण मानने वाले अन्य अपराधशास्त्री भी हैं जिनके द्वारा अनेक अध्ययनों के आधार पर इस विचारधारा को पुष्ट किया है जिनमें से मुख्य अध्ययन का विवरण निम्नांकित है—

चार्ल्स गोमिंग (1913) ने इंग्लैंड में 300 अपराधियों के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और यह मत व्यक्त किया कि अपराधी प्रवृत्ति में पर्यावरण का महत्त्व न होकर आनुवंशिकता का महत्त्व होता है। इस मत की पुष्टि विनाशिप इसाब्रूक डबडल गोड्डा और कालीनक्रस आदि आदि अपराधशास्त्रियों द्वारा प्रसिद्ध एवं अपराधी परिवारों के सदस्यों के अध्ययन के आधार पर इसी क्रम में जमन विद्वान लामे (1929) अमेरिकन विद्वान यूमेज फ्रीमैन हास विंगर (1937) ने समरूप और आतृक व जुड़वा बच्चा का अध्ययन कर पतृकता का अपराधी व्यवहार में महत्त्व का प्रतिष्ठित किया है। शुलसिंगर (1924-1947) को (1972), ह्विगम

अपराध व्यवहार का कारण

एव मैडविक रोजेया (1975) ने दत्त पुत्रों के अध्ययन के आधार पर यह पुष्टि की कि अपराधी एवं अनपराधी बालकों के मूल पिताओं में अपराधिता की दरा में पाया गया अंतर इस धारणा की पुष्टि करता है अपराध का कारण मानु-वशिकता होती है ।

माटेग व माहरेड ने अपराधिन व्यवहार के आनुवशिकता एवं अथ जवकीय कारणों का अपराधिन व्यवहार का एकमात्र कारण स्वीकार नहीं किया । माटेगू के मत में अपराध एकमात्र जवकीय तथ्य नहीं किंतु एक सामाजिक तथ्य है । जवकीय लक्षण जो आनुवशिकता की दन है बिना वातावरण के योगदान के किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बना सकते । इस प्रकार सारी जवकीय अपराधिन व्याख्या एकपक्षीय होने से पूर्णतया स्वीकार्य नहीं मानी जाती है ।

(6) अपराध के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत

अपराध के जवकीय सिद्धांतों के आनुवशिक जवकीय तथ्यों का ही मूलतया अपराध का मूल कारण माना है जवकि मनोवैज्ञानिक मानसिक दुर्बलता व मानसिक हीनता के आधार पर अपराध को समझते हैं । विन (1905) ने व्यक्ति की मानसिक हीनता व बुद्धि को नापने के लिये सादमन की सहायता से विन माइमन पैमाना बनाया । गोड्डा (1919) ने व्यक्ति के जिस बुद्धि स्तर व मन्द बुद्धि का उगव व्यवहार से संबंधित कर अपराधिता का समझन का प्रयास किया और प्रतिपादित किया कि मन्द बुद्धि आनुवशिक होती है किन्तु माइमन, माइर गमैन, रोलडन व गलूटन बीज (1944) मारल (1947), निरम्बक, जार्ज (1933) आदि ने भी मानसिक हीनता और अपराध के बीच सम्बन्ध का अध्ययन कर मन व्यक्त किया कि कानून का पालन करने वाले व्यक्ति में ही अल्प अपराधी मानसिक स्तर में हीन नहीं होते हैं ।

(7) मनोविकार विश्लेषण आधुनिक सिद्धांत

कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अपराधी प्रतिस्थापन व्यवहार अधिक करते हैं।

(8) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत

मनोविश्लेषणात्मक विधि के आधार पर फ्रायड ने मानसिक मनोविकारों के विश्लेषण के आधार पर अपराधिक कारणों की व्याख्या की। उसके अनुसार अपराधी के मस्तिष्क में तीन प्रमुख भावनाएँ सदब्यतित्व की स्थिति का निर्माण करती हैं जिसको (1) इदम् (2) अहम् (3) अन्तरात्मा के नाम से पुकारा जाता है। इदम् से तात्पर्य मनुष्य की उन नैसर्गिक इच्छाओं से है जो उसके जैविक व भौतिक अस्तित्व के कारण उत्पन्न होती है जो इदम् द्वारा प्रेरित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अनुचित भाग से करने हेतु नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया करता है। मनुष्य की आत्म परीक्षण एवं सचन की शक्ति को फ्रायड ने अन्तरात्मा की सजा दी है। जब किसी वासना या भौतिक आवश्यकता की पूर्ति की तीव्रता किसी व्यक्ति को विचलित करती है तो इदम्, अहम् व अन्तरात्मा के बीच संघर्षमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अहम् (नियन्त्रक) के कमजोर पड़ने पर इदम् के प्रभाव से मनुष्य इच्छा पूर्ति हेतु सामाजिक मान्यता के विरुद्ध व्यवहार कर बैठता है जो कि अपराध की सजा में आता है।

( ) अपराधिक आर्थिक दृष्टिकोण

यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने प्रलोभन को अपराधों का मुख्य कारण माना। बाद में प्लेटो के विचारों से सहमति प्रकट करते हुए वाल्टेयर रूसो बकारिया एवं बेंथम आदि विचारकों ने आर्थिक उत्पादन को अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण निरूपित किया। रूसो के अनुसार किसी समय साध वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर अपराध की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। बेल्श का भी यही मत है कि मर्दों के समय अपराध वृद्धि पर रहते हैं। श्रीमती मेरी कारपेटर का तर्क है कि आर्थिक स्थिति एवं अपराधिकता सदब्य सीधे समानुपात में घटते बढ़ते रहते हैं। गोरिंग के अनुसार अपराधिकता एवं व्यक्ति के व्यवसाय में सीधा संबंध होता है। टाड के अनुसार औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप मनुष्य की रुचि ऐश्वर्य की वस्तुओं की ओर अधिक होती है जिसके कारण यह अपवृत्त्या से उनको पाने का प्रयत्न करता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वोगर ने अपराधिकता एवं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सामंजस्य पाया है। उसके मत में पूँजीवादी व्यवस्था में विभिन्न वर्गों में सम्पत्ति का विवरण असमान रहता है पूँजीपति धनमग्न की प्रवृत्ति रखते हैं जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि बढ़ती है। मूल्य वृद्धि के साथ ही उत्पादन पर रोक

लगती है जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग में बेकारी बढ़ जाती है। फलतः बेरोजगार व्यक्ति मद्यपान, धावारागर्दी, भिक्षावृत्ति, चोरी, लूटपाट आदि अपराध करते हैं।

काल मार्क्स ने भी आर्थिक परिस्थितियों को मानव अपराधिक व्यवहार का एक प्रमुख आधार बताया है। इसके अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था में निधनता आवश्यक रूप से पाई जाती है और वह निधनता व्यक्तिगत विघटन को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में मार्क्स की विचारधारा में अपराध पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम है। सिरिल स्ट (1939) ने अपने एक सर्वेक्षण के आधार पर निधनता और अपराध के मध्य संबंध पाया किंतु प्रसिद्ध अपराधशास्त्री कोहन और गरीफेलो ने इस विचारधारा का खण्डन किया है कि पूँजीवादी समाज रचना में अपराधिकता को प्रोत्साहन मिलता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण अपराध वृद्धि का तक इस आधार पर मान्य नहीं है कि समाजवादी व्यवस्था लागू करने पर भी अपराधिक स्थिति में कमी नहीं है।

(10) भौगोलिक सिद्धान्त

ग्रीसहरवी, उनीसवी और बीसवी शताब्दियों में कुछ अपराधशास्त्रियों ने भौतिक भूगोल, जलवायु, तापमान, वर्षा, भूमि आदि कारकों का अध्ययन किया एवं मत व्यक्त किये कि कुछ अपराध किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या व नैतिक धारणाओं तथा अन्य जलवायु संबंधी विशेषताओं के कारण प्रचुरता से होते हैं।

1948 में माटस्क्यू ने विचार व्यक्त किया कि जैसे जैसे हम पोल रेखा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे मदासत्ता भी बढ़ती है और जैसे जैसे हम विषुव रेखा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अपराधी व्यवहार भी बढ़ता है। फ्रांस के विद्वान क्वीटलैंट (1950) ने अपराध का ताप सम्बंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दक्षिण में अधिक होते हैं जो ग्रीष्म काल में बढ़ जाते हैं और सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध उत्तर में अधिक मिलते हैं और सर्दियाँ में बढ़ जाते हैं। दूसरे फ्रेंच विद्वान लोकासे (1825-1880) ने मत व्यक्त किया कि सम्पत्ति से सम्बंधित अपराध सबसे अधिक दिसम्बर माह में और उसके उपरान्त जनवरी, नवम्बर और फरवरी में मिलते हैं। अमरीकी विद्वान डेकेस्टर (1904) ने अपराधों के अध्ययन में वायुमण्डलीय दबाव, ताप, नमी आदि जैसे मौसमी तत्वों का अपराध पर प्रत्यक्ष प्रभाव पाया। रूस के विद्वान पीटर कोम्पटविन का मानना है कि पिछले मास के औसत तापमान व आद्रता अथवा हवा में पानी की मिलावट के आधार पर आश्चर्यजनक यथार्थता भगते माह में अपराध की मात्रा पूर्वानुमानित की जा सकती है।

उक्त भौगोलिक आधार पर अपराधिक विवेचन अपराध सम्बन्धी तथ्यों का सरलीकरण के प्रतिरिक्त और कुछ न हाने से माय नहीं है।

(11) अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्रीय अपराधिक प्रमाणवाद के अनुसार सामाजिक घटनाएँ उतनी ही वास्तविक होती हैं जितनी कि मनुष्य का व्यवहार व भौतिक तत्व जो मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को प्रभावित करता है सामाजिक कुसमायोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं जिसके परिणामस्वरूप समाज व्यवस्था व मायता विपरीत कृत्य मनुष्य कर बैठता है जो कि अपराध के रूप में परिभाषित होती है।

समाजशास्त्रीय अपराधिक विचारधारा की मायता निम्नांकित है—
(अ) बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सबसे प्रथम एमील दुखिम (1856-1917) ने समाजशास्त्रीय प्रमाणवाद के अपराधशास्त्री के रूप में प्रतिमानित या एनामी की अवधारणा विकसित की। उसके अनुसार एनामी की परिस्थिति लक्ष्यों पर नियंत्रण दूट जान के कारण उत्पन्न होती है जबकि व्यक्ति की आकांक्षाएँ असीमित हो जाती हैं और पूर्ति हेतु व्यक्ति के व्यवहार पर निरन्तर दबाव डालती है। इस प्रकार 'एनामी' वह स्थिति होती है जिसमें समाज के सामूहिक नियम व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित करने में असफल होते हैं। धन प्रतिष्ठा व शक्ति सम्बन्धी लक्ष्य असीमित हो जाते हैं और महत्वाकांक्षी ब्रेचन व्यक्ति समाज के व्यवस्था उपकरणों की चिन्ता न करके सामाजिक मानदण्डों के विपरीत व्यवहार करता है जो कि अपराध की सजा में आता है। (ब) दुखिम के पश्चात् समाजवादी प्रमाणवाद की विचार धारा और विकसित हुई, जिसके अनुसरण में शा मैकी (1929) ने व्यक्ति के अपराध के कारण सामाजिक विवराव सामुदायिक नियंत्रण एवं शिक्षण पद्धती राज्य के कुप्रभाव व पड़ोस के गिरते चरित्र में ढूँढने का प्रयत्न किया।

1940 से पूर्व इसी समाजवादी प्रमाणीकरण के अंतर्गत दो सद्धांतित धारणाएँ और उत्पन्न हुईं। एक तो रोबर्ट के मटन द्वारा विकसित एनामी सिद्धांत और दूसरा एडविन सदरलण्ड (1939) द्वारा विकसित विभिन्न सम्पक सिद्धांत। मटन के अपरमानता के सिद्धांत के अनुसार अपराध सांस्कृतिक रूप से निर्धारित लक्ष्य और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समाज द्वारा अनुमोदित साधनों के बीच उत्पन्न विनियोजन का परिणाम है। समाज की संरचना में सांस्कृतिक लक्ष्य मिलते हैं, एनामी की स्थिति लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के लिए उपलब्ध वध साधनों के सम्बन्ध टूटने के कारण उत्पन्न होती है। अपराधिक व्यवहार सामाजिक परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है। इस प्रकार मटन विचलित व्यवहार के विवेचन में व्यक्ति की जवकीय मूल प्रवृत्तियों को कोई महत्व न देकर अपराध की

व्याख्या में व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु मानते हुए सामाजिक व्यवस्था को ही महत्व देता है जो एकपक्षीय है।

सदरलण्ड (1939) ने अपराध का सहचय सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अपराध क्यों 'का उत्तर आपराधिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया में ढूँढता है। उसके अनुसार व्यक्ति आपराधिक व्यवहार इसी प्रकार सीखता है जिस प्रकार वह विधि आदेशित सम्मत् व्यवहार सीखता है। इस प्रकार अपराध की व्याख्या सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए। सदरलण्ड ने 9 उपधारणाएँ सामाजिक प्रक्रिया सीखने के सिद्धान्त पर प्रस्तुत की। सदरलण्ड के सिद्धांत का साराश डीफिलियर एव ववनी (1966) ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है—

‘प्राथमिक समूहों के प्रतीकात्मक ससंग के दौरान जब व्यक्ति का सम्पर्क अनापराधिक व्यवहार के प्रतिमानों की अपेक्षा आपराधिकी व्यवहार के प्रतिमानों से अधिक होता है तो वह आवश्यक एवं पर्याप्त आपराधिकी प्रेरणाओं दृष्टिकोण एवं विधियों को परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में आपराधिक व्यवहार सीखता है।

व्यक्ति और समाज दोनों ही दृष्टिकोण से अपराध के कारणों की व्याख्या करते हुए सदरलण्ड ने यह माना है कि हर समुदाय में दो प्रकार के समूह पाये जाते हैं—(अ) अपराध करने के लिए संगठित किये गये समूह (ब) अपराध रोकने के लिए किये गये संगठित समूह। अतः प्रत्येक समुदाय में अपराध की मात्रा विभिन्न सामूहिक संगठन की विभिन्न अभिव्यक्ति पर निर्भर है।

आपराधिक व्यवहार की व्याख्या में सर्वप्रथम सीखने को सामाजिक प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत व सामूहिक सामाजिक कारणों को महत्व देने के कारण अपराधशास्त्र में सदरलण्ड का विभिन्न सहचय सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है किन्तु इस सिद्धांत के अधिक सामान्य होने के कारण प्रमुख रूप से शल्डन ग्लूक, काल्डवेल ह्वेट, क्लॉव जॉन बोल्ड आर्चे मेविल इलियट आदि अपराधशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना अनेकों कारणों से की है जिसमें मुख्य रूप से यह आरोप है कि सदरलण्ड का यह सिद्धांत सीमित रूप में आपराधिक व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसमें आनुवंशिकता अवकीय शारीरिक व भनावचानिक व पर्यावरणीय कारणों एवं पर्यावरणीय उत्तेजनात्मक कारणों की उन्नता को महत्व नहीं देता जिसमें समग्र आपराधिक व्याख्या व अपराध की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं हो पाती।

1960 में क्लॉवड व ओहनिन ने विभिन्न अवसर का आपराधिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार हर व्यक्ति की समाज के बंध और अवसर

व्यवस्था' में एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसके आधार पर अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है और अपने का समाज में समायोजित करता है किंतु जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और अभिलाषाओं को वध अवसरों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाता तब वह अपने नीचे की ओर पुनरावृत्ति नहीं करता और जिस कारण तीव्र कुण्ठा व नराशय अनुभव करता है, जो उसके विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है।

क्लावड व ओह्निल के उक्त सिद्धांत की अनेक अपराधशास्त्री तथा गाडन ग्लेस आदि ने आलोचना की क्योंकि यह सिद्धांत केवल उन्हीं अपराधी क्रियाओं को समझता है, जो अपराधी उप संस्कृति द्वारा समर्थित सामाजिक भूमिकाएँ निभाने के परिणाम होती हैं और उन अपराधों को अपने उल्लेख से अलग करता है जो उस समूह के सदस्यों द्वारा किये जाते हैं जिनमें अपराधी क्रियाएँ विनिहित नहीं होती हैं।

जब दुर्लभ मदन सदरलण्ड क्लावड व ओह्निल अपराध की व्याख्या सामाजिक दोषों के आधार पर करते हैं तो होनासाइटफ्ट गार्स्टेन सेलिन मैबल इलिमट विलियम आबग जान माटन आदि अपराधशास्त्री अपराधिक व्यवहार की व्याख्या सांस्कृतिक व्यवस्था से संघर्ष के आधार पर करते हैं। टेफ्ट के मतानुसार मानव व्यवहार संस्कृति और वर्तमान स्थितियों के संयुक्त प्रभाव की उपज है। अतः वह संस्कृति जो अधिक प्रतियोगी एवं भौतिकवादी है तथा जिसमें उच्च स्थिति व प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जाता है अधिक अपराधी उत्पन्न करती है। गार्स्टेन सोलन की यह भावना है कि हर व्यक्ति बहुत से सामाजिक समूहों का सदस्य होता है और उन सभी समूहों के अपने अपने व्यवहारिक प्रतिमान होते हैं जो कि उस समूह की जटिल संस्कृति की दन होती है। विभिन्न समूहों के प्रतिमान एक दूसरे से संघर्षमय स्थिति उत्पन्न करते हैं जो विवादास्पद होने के कारण व्यक्ति को इनका उल्लंघन करने के लिए विवश करते हैं और इस प्रकार प्रतिमान विपरीत आचरण अपराध की सत्ता में आता है। मैबल एलिमट का कहना है कि अपराध की जड़ भूतकालिक संस्कृति में उतनी ही मिलती है जितनी वर्तमान संस्कृति में। संस्कृति संघर्ष की आधार मानने हुए माटन यह प्रतिपादित करते हैं कि जो व्यक्ति दो संस्कृतियों के बीच होते हैं ऐसे सीमांत स्थिति व्यक्ति वाले व्यक्ति किसी एक संस्कृति के सदस्य नहीं होते। यह सीमांत स्थिति व्यक्ति में संघर्ष निराशा की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है जो किसी एक संस्कृति व विपरीत होने पर अपराधमूलक हो जाती है।

मन्वन्ति संघर्ष सिद्धांत से जुड़ी हुई है—अपराध की उपसंस्कृति या सांस्कृतिक वनस्पति की विचारधारा जिसने मुख्य प्रवक्तव्य मैज (1963) है जिनके अनुसार उस

उप संस्कृति के सदस्य जिसमें अपराध अधिक होते हैं उस समूह के सदस्य होने के कारण उस समूह के मांय सामाजिक मानदण्डों की पालना करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं।

संस्कृति संबंधी उक्त सिद्धांतों का यह दोष मुख्य रूप से है कि इनमें व्यक्तिगत लक्षणों की पूर्णतया अवहलना की गई है। केवल सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विषमताओं के आधार पर ही अपराध को समझने का प्रयत्न किया गया है।

(12) नियंत्रण सिद्धान्त

आपराधिक व्यवहार का सीखने की स्वीकारात्मक व सीखने की निपेक्षात्मक दोनों प्रवृत्तियों को आधार मानते हुए हेन (1970) ने अपराध के नियंत्रण सिद्धांत का निरूपण किया जिसके अनुसार व्यक्ति विधि सम्यक् आचरण तभी करता है जबकि विशेष परिस्थितियां उपस्थित हों उसी प्रकार व्यक्ति आपराधिक व्यवहार भी तभी करता है जबकि उसके लिए विशेष परिस्थितियां मय विशेष सहायक परिस्थिति सम्बन्धी तत्वों के भी हों एक व्यवहार का परिणाम पारितोषिक मूलक भी हों। नियंत्रण सिद्धांत की यह मान्य है कि व्यक्ति का व्यवहार क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है और व्यक्ति वही क्रिया ज्यादा सीखता है जिसको करने पर उसका पारितोषिक मिलता है और परिणाम उसकी रुचि के अनुसार हो अपराधी व्यवहार भी व्यक्ति की रुचिगत परिणाम प्रदायक होने पर ही वह सीखता है जिस पर नियंत्रण तभी सम्भव है जबकि अपराध के परिणाम रोचक एवं रुचिपूर्ण न हों। इस सिद्धांत की वही यह है कि व्यवहारिक अन्तर्क्रिया की व्याख्या करते समय व्यक्ति के वैयक्तिक लक्षणों की भूमिका की उपेक्षा की गई है।

(13) मानदण्ड धारणा सिद्धांत

रेक्लेस (1962) के अनुसार दो नियंत्रक मानदण्ड होते हैं—(1) बाह्य सामाजिक-यायिक तन्त्र (2) आंतरिक समूह के मानदण्डों की धारणा। जो बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रकों को धारण करने में सफल होते हैं उनमें आपराधिक धारण करने की सम्भावना कम होती है किंतु जो व्यक्ति इस सन्दर्भ में कमजोर वर्गीकृत किये जाते हैं उनके द्वारा आपराधिकी आचरण करने की सम्भावनाएं अधिक होती हैं। यह सिद्धान्त भी सम्भावनाओं के आधार पर मत व्यक्त करता है जिससे यह पूर्णतया स्वीकार्य नहीं है।

(14) आरोपण सिद्धांत (लेबलिंग थ्योरी)

समाज के सदस्या की प्रतिक्रिया के आधार पर अपराध का सम्भालने के नवीन प्रयत्न के रूप में आरोपण विचारधारा का प्रारम्भ फ्रैंक (1938) के अध्ययन 'बुराई के नाटकीकरण' से हुआ। इस विचारधारा के क्रम में एडविन लेमट

(1959) न अपराध के आरोपण सिद्धांत को विरसित किया जिसके अनुसार औपचारिकता या अपराधिता सामाजिक प्रतिक्रिया द्वारा परिभाषित की जाती है और इस अपराधिता का स्वभाव और दर अपराधी की भूमिका के साथ सामाजिक प्रतिक्रिया द्वारा ही स्वरूप ग्रहण करत है।

अपराध के प्रति नागरिकों की प्रतिक्रिया परिणाम का अध्ययन के आधार पर लोनट ने दो प्रकार के प्रथम एवं द्वितीय विचसन के सिद्धांत को निरूपित किया। उसने बताया कि कुछ विधिमूलक घटनाएँ कानून तोड़ने वाले को जनता द्वारा आरोपित (लेजल) करने के पूर्व घटित होती हैं उसको प्राथमिक विचसन कहते हैं। इसके पश्चात् जब उस व्यक्ति के कृत्य का पता लगता है और जन साधारण की जानकारी में आता है तथा जन साधारण उसको अपराधी मानता है या मानने लगता है तो उस व्यक्ति को भी स्वयं के अपराधी होने की नवीन भूमिका की जानकारी हो जाती है। उस समय प्रोत्साहित होकर वह व्यक्ति पुनः विधि का उल्लंघन करता है तो उसके व्यवहार को द्वितीय विचसन कहते हैं जो कि बुराई के नाटकीकरण का परिणाम है।

अमेरिका में अपराध की आरोपण विचारधारा का उदय 1954 में हुआ जो जॉज हर्बर्ट मीड और फ्रान्सेस शुज के सामाजिक दशन की उपज है किंतु हावर्ड एस लेकर (1963) ने एक विचारधारा को परिपक्वता प्रदान की। उनके अनुसार वे सभी व्यक्ति जो नियम तोड़ते हैं अपराधी आरोपित नहीं किये जाते हैं क्योंकि अंतोपत्ता नतिक नियमों की परिभाषा एवं क्रियावृत्ति एक राजनीतिक कार्य है उसके अनुसार अपराधिता का अर्थ सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ साथ बदलता रहता है। बेकर की इस व्याख्या के आधार पर लेबालिंग थ्योरी का नाम इण्टरेक्शनलिस्ट पमपक्तिन अर्थ रीविज्शन व मॉर्टिक एस बेन बग (1958) द्वारा दिया गया। फीडमैन एवं डूम (1968) व बेलफोर्ड (1975) व बोक्स (1971) ने आरोपण का आधार राजनैतिक माना है।

आरोपण सिद्धांत की उपयोगिता विभिन्न सांस्कृतिक मायताओं वाले समाज में सामाजिक व वैधानिक परिवर्तनशील मायताएँ निर्धारित करने में है किंतु इससे हानि यह है कि किही सांस्कृतिक मायताओं के प्रति नतिक निणय देने के लोभ का सबरण नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अपराध की आरोपण विचारधारा अपराधिक व्यवहार की अपेक्षा अपराधिता को परिभाषित करने में अधिक रुचि लेने के कारण सवमाय नहीं है।

(15) अपराध का सघपता का सिद्धांत

बवली (1961) ने कुछ वर्ष पूर्व ही अपराध के सघप के दो सिद्धांतों को विरसित किया है और अपराध की परिभाषा परिभाषा निरूप्य व परिभाषा क्रियाव्ययन हीन

अलवट काहन आदि अपराधशास्त्रियों ने विविध उत्पादनो के सिद्धांत का निम्नांकित आधार पर खण्डन किया है। उनके अनुसार विविध उत्पादनो के सिद्धांत को मान्यता देने वाले अपराधशास्त्रियों की यह सबसे बड़ी भूल है कि वे अपराध के उत्पादनो एवं कारणों में भेद नहीं समझ पाते हैं।

निष्कर्ष

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपराध सम्बंधी विविध सिद्धान्तों के विवेचन में यह स्पष्ट है कि अपराध का कोई एक सिद्धांत पूर्णरूप से आपराधिक व्यवहार के—क्यों ? प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। अतः आपराधिकता के विविध कारणों को किसी एक सिद्धान्त में न खोजकर अपराध के विभिन्न सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित कारणों में ढूँढना होगा।

हमारे विचार

हमारे विचार में आपराधिक व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है केवल विविध कारणों का सङ्गुलन नहीं किन्तु यह अवश्य है कि विविध कारण इस प्रक्रिया में योगदान अवश्य देते हैं। अतः अपराध के कारणों को ढूँढने में अभियान में हम यह बात ध्यान में रखनी होगी। अतः अपराध क्या ? या अपराध के क्या कारण ? प्रश्न के उत्तर में हमारे विचार निम्नांकित हैं—

‘वास्तव में मनुष्य एक जैविकीय मनो एवं सामाजिक जीव है। प्रसिद्ध मनो-वैज्ञानिक बुद्धव्य के अनुसार व्यक्ति वशानुक्रमता एवं वातावरण की उपज है। भ्रानुवर्गिकता में ये सभी जैविक व बौद्धिक तथ्यां सम्मिलित हैं जिनका तत्त्व व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और जिनका विकास वातावरण की प्रतिक्रिया में व्यक्ति के रूप में होता है। अपराध कृत्य भी व्यक्ति के घटित कृत्यों की तरह एक क्रिया है। व्यक्ति का व्यवहार या कृत्य उत्तेजना के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया मात्र है किन्तु जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसकी व्यक्तित्व विशेषताओं पर आधारित है। इस कारण एक उत्तेजना के प्रति सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रिया समान नहीं होती। इसके साथ व्यक्ति की प्रतिक्रिया में पर्यावरणीय तत्व भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि बदली परिस्थितियों में एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसी उत्तेजना के प्रति विभिन्न हो सकती है। इस प्रकार व्यक्ति व व्यवहार को जो तत्त्व प्रभावित करते हैं वे हैं—(अ) व्यक्तिगत सम्बंधी, बहुलदय ‘आंतरिक’ मानसिक व भ्रानुवर्गिक, (ब) पर्यावरण।

आपराधिक व्यवहार का समझाना में यीयह प्रक्रिया समझाई जा सकती है। आपराधिक व्यवहार का जन्म देने वाले विभिन्न कारणों का इस भाग में बड़ा योगदान है।

अध्याय-2

अपराधी नारी-व्यवहारिक अध्ययन

नारी अपराधी क्यों ?

सामान्य रूप से अपराध की अवधारणा व विविध कारणों की व्याख्या के आधार पर ही नारी अपराध क्यों करती है ? प्रश्न का उत्तर सम्भव है। इसी प्रश्न से जुड़ा है भारतीय नारी अपराधी क्यों ? प्रश्न का उत्तर।

नारी अपराधिक व्यवहार की व्याख्या हेतु पश्चिम में 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही अध्ययन किये गये हैं और अब तक लगभग 10 अध्ययन विविध अपराधशास्त्रियों द्वारा नारी अपराधिक व्यवहार की व्याख्या हेतु किये गये हैं। सर्वप्रथम 1903 में लोम्ब्रोसो का फीमेल ऑफेंडर नामक अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिससे लोम्ब्रोसो ने पुरुषों के समान ही स्त्रियों में जवकीय तत्वों को ही अपराध का कारण माना। इसी प्रक्रम में अपनी इसी नाम की पुस्तक "दी फीमेल ऑफेंडर" (1920) में लोम्ब्रोसो ने दण्डित अपराधी महिलाओं व वैश्याओं के मस्तिष्क को बनाबट सम्बाई मसे व वजन आदि की तुलना सामान्य महिलाओं के मस्तिष्क की बनाबट सम्बाई व गहरे बाल आदि से की और जो भी विशिष्टताएँ सामान्य रूप से अपराधी महिलाओं में मिली उनको आदि लक्षणों की यज्ञा दी जिनको ही उसने अपराध का कारण माना। उसके अनुसार महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार से हीन हैं वे परिवार में भाग्य की भूमिका निभाते निभाते घाराम पस्त हो जाती हैं किन्तु उनको पुरुष द्वारा सम्पत्ति समझे जाने पर वे सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध करने से नहीं हिचकती।

डब्ल्यू आई टोमस ने दो रचनाएँ—(1) सेक्स एण्ड सोसायटी (1907) और धन एंडरस्टेड (1923) प्रस्तुत की जिनमें उसने महिला अपराधिता के सम्म में लोम्ब्रोसो द्वारा किये गये जवकीय कारणों के विवेचन के साथ साथ सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारणों का भी समावेश किया। उसके अनुसार यद्यपि सामान्य स्त्रियों में भी नरक हीनता प्रतिपाद्य व ईर्ष्या जमी भावनाएँ मिलती हैं तथापि उनमें उसका साथ-साथ दया मातृत्व वायुवना ठण्डापन अविवर्तित बुद्धि शारी

बनवाये जाते होने के कारण उसका सभी कर्मका प्रभावहीन हो जाती है। इनके विपरीत मनराधी महिलाओं को अपराध क्षेत्र में पुरुष-विषय कहना अधिक उचित होगा क्योंकि मनराधी महिलाओं की शारीरिक बनबट कदम की दृष्टि से वे पुरुषों से मिलते हैं और स्त्रियाँ वित्त का समर्थक पुरुषों की प्रवृत्ति के कारण ही वे महिलाएँ बनकर रहती हैं। इनके अतिरिक्त, निम्न पुरुषों की तुलना में होन होती है जिसके कारण स्त्रियों की काम स्वतन्त्रता का हनन होता है और इसी कारण स्त्रियों के निम्न समाज में नैतिकता के दोहरे मानक का नाम मिले जाते हैं। पुरुष के मन्दन में नैतिकता समाज की व्यवस्था बनाते रखने के विवेक एक समझौता मात्र है जिसके कारण ही स्त्री को पुरुष की सम्मति माना जाता है, जबकि नारी के मन्दन में एक परिवार में एक पुरुष विशेष से समावेजन करना नैतिक आवश्यकता है।

दोमस का यह भी मानना है कि नामाजोहन होने के कारण व आदिम इच्छाओं का उदात्त कर अछूता व्यवहार करना जानने के कारण मध्यमोच्च स्तरों सामाजिक अपराध नहीं करती। गरीबी के सन्दर्भ में भी यह धारणा है कि कम से कम जीवन धानन के लिये कोई महिला अपराध नहीं करती, किन्तु नैतिकता के प्रति उदासीन महिलाएँ नवीन अनुभव से प्रेरित होकर उत्तेजना के यत्नीत अपने शरीर का सौदा कर बैठती हैं।

प्रसिद्ध मनोचिकित्सक फ्राइड ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'एनोडमी इज डेरिडो' में महिला अपराधिकता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सत्प्राप्ति का कारणों का नव्य वैचारिक आधारगिता तैयार की। उसके अनुसार औद्योगिक इतिहास से स्त्री पुरुष से हीन है। उसके अनुसार बचपन में सड़की की यह धारणा बन जाती है कि उसका पुरुष लिंग दण्डस्वरूप खो गया है जिस समाज की पूर्ति वह सज्जन कर करती है। अपराधी स्त्री पुरुष होने का प्रयत्न करती है, वह आत्मिक विद्रोही भावुक व कामुक होती है। पुरुष जिस काम भाव को उदासीनकरण के माध्यम से सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकतानुरूप अपने व्यवहार को समुचित कर लेता है वहीं पर कामातुर महिला भावुकता में सही नियंत्रण न लेने के कारण अपराध जैसे कृत्य कर बैठती है।

1961 में क्रिगसले डेविस की वेश्याओं पर लिखी कृति महिला अपराध-धिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अध्ययन माना जाता है। उसने अनुसार समाज मनुष्य को विविध काम इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति नहीं देता, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक काम भावना का दमन कर वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपनी विविध वाग-च्छा की पूर्ति करता है और वेश्या उसी महिलाएँ भी काम अपराध अपनी भावुकता

की पूर्ति हेतु करती हैं जिसमें वेध्याग्रीय लिये आधिक्य कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं होता।

आटोपोन्क न अपनी रचना 'दो त्रिमिनेटिटी आफ वीमन' (1950) में छद्म महिला अपराध के सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार महिलाएं स्वभाव में धोखेबाज होती हैं जिससे वे स्वयं अपराध न कर अपराध के प्रेरक तत्व के रूप में काम करती हैं। यह स्त्री स्वभाव की विवेचना के आधार पर ही अपराधों को परिभाषित करता है।

इसी परम्परा में कोनोप्का ने 'एडानस्सेट गल इन कार्पलिबट' (1966) में यह माना है कि बालिकाएं एकाग्रता व निमग्नता के कारण औपचारिक व्यवहार की ओर अग्रसर होती हैं जन्मि बेडर और सोमर विल (1970) ने काली महिलाओं में आपराधिकता अधिक बढ़ते हुए बालिकाओं में औपचारिकता का कारण सामाजिक स्त्रियाचित भूमिकाएं नियम में प्राय व्यवधान से उत्पन्न कुसमायोजन को माना है।

कोवी नाबी और स्लेटर (1968) ने क्रोमोसोम की व्याख्या के आधार पर महिला अपराधिक व्यवहार को समझाते हुए यह माना है कि जैवकीय व मनो-वैज्ञानिक दोनों ही आधार पर एक अपराधी महिला सामान्य महिला से भिन्न होती है और उनमें पुरुषोचित गुण जैसे आक्रामकता विद्रोह साहसिक कार्य करने की इच्छा आदि होते हैं जिससे वह पुरुषोचित अपराध करती है, किंतु प्राय स्त्रियोचित अपराध प्रेम में मिली निराशा के कारण करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त सभी पाश्चात्य अपराधशास्त्रियों ने महिला अपराधिक व्यवहार का विवेचन करते हुए नारी के अस्तित्व व चरित्र का एक काम पक्ष को ही महत्व दिया है और उनके अनुसार कम व अधिक नारी की काम भावना ही सभी अपराध जैसे समस्यामूलक व्यवहार की जड़ में है। अतः उक्त पाश्चात्य विवेचन सीमित सीमाओं में है। भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में भारतीय अपराधी नारी के सदन में विचार करने पर प्राय और भी जवकीय मानवज्ञानिक आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक कारण हो सकते हैं जो भारतीय नारी का अपराधी बनाने में प्रत्यक्ष व परोक्ष में प्रभावी प्रेरक, असहायी या सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। अपराधिक नारी व्यवहार के सदन में विविध अपराधिक कारणों की विशद विवेचना लेखक की पुस्तक महिला अपराधिकता एवं पुनर्स्थापन' (पृष्ठ 115 से 136) में किया गया है, जो अपराधिक रूप से उद्धृत है—

अपराधी नारी

हमारा व्यवहारिक अध्ययन

नारी अपराध क्या करती है ? यह स्वाभाविक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं । इस प्रश्न के विविध विवेचन के पश्चात् व्यवहारिक रूप में जानकारी प्राप्त करने हेतु महिला बन्दी गृह, जयपुर राजस्थान में निरुद्ध महिला बन्दीया का सर्वेक्षण किया गया । 31 दिसम्बर 1987 को जिनकी महिला बन्दी निरुद्ध थी उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई । एक प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी ली गई । महिला बन्दीयो का साक्षात्कार लिया गया एवं अन्तर्गत सवालों के जवाब में ली गई । उपलब्ध 42 महिला बन्दीयो के बारे में शोधपूर्ण सामग्री एकत्रित की गई एवं अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकले उनका विवेचन निम्नांकित है—

1 अध्ययनागत 42 महिला बन्दी में से 37 महिलाएँ हत्या व हत्या के सहयोग व पड़ोस में मर्दाघातों में दण्ड भुगत रही हैं । 3 महिलाएँ बन्दी हत्या व साथ में आत्महत्या व 2 महिलाएँ आत्महत्या दुष्प्रेरण के अपराध में दण्डित हैं । हत्या के अपराध के अतःगत अन्य और किसी अपराध से दण्डित महिला बन्दी उपलब्ध नहीं हुई ।

2 42 अपराधी महिलाओं में 4 महिलाओं द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या का प्रयोग सिद्ध हुआ है जबकि 38 महिलाएँ एक व्यक्ति की हत्या के अपराध में दण्ड भोग रही हैं जिनमें एक प्रकरण में सात बहू सब अभियुक्त दोषी हैं । 37 महिलाएँ हत्या व हत्या के सहयोग व पड़ोस में के अपराध में 3 महिलाएँ हत्या व साथ में आत्महत्या के अपराध में व शेष 2 महिलाएँ आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में दण्डित होने से सजा भुगत रही हैं । दो महिलाओं के अतिरिक्त शेष 40 आज में कारावास के दण्ड से दण्डित हैं ।

3 सभी 42 बन्दीयो में से केवल एक मात्र महिला बन्दी साक्षर है और शेष सभी हत्या के समय निरक्षर महिलाएँ थी । इन महिला बन्दीयो में से केवल दो महिला बन्दी नगरवासी हैं शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिला बन्दी हैं ।

4 सभी 42 महिला बन्दीयों में से केवल एकमात्र महिला बन्दी पञ्जाब निवासिनी है । शेष 41 महिला बन्दी राजस्थान प्रांत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की निवासिनी हैं । जिले के निवास के अनुसार कोटा जिले—1 डूंगरपुर—3 अलवर—1, पाली—3 सीकर—3 चुरू—2 भरतपुर—1 बीकानेर—3 उदयपुर—2 बांसवाड़ा—2 सिरोही—2 नागौर—2 जयपुर—2 भीलवाड़ा—1 अजमेर—3 भुवनेश्वर—4

गगानगर-5 जोधपुर-1 टोंक-1 की निवासिनी हैं। सबसे अधिक सख्या गगानगर (५) की है जिसके पश्चात् भुवुनू (4) जिले की है तत्पश्चात् पाली (3), सीकर (3), बीकानेर (3) जिले से है। शेष 2 और 1 की सख्या में हैं। गजस्थान में गगानगर क्षेत्र अथ क्षेत्रों की तुलना में अपराध की दृष्टि से आगे है। यह बात महिला बंदियों की मर्या से सिद्ध होती है। कुल 42 महिलाओं में से गगानगर (5) भुवुनू (4), भीरर (3) चुरू (2) व बीकानेर (1) = 15 महिला बंदी इस क्षेत्र से हैं और शेष राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से हैं।

5 घम के सदस्य में 42 महिलाओं में से केवल एक मात्र महिला मुस्लिम है और शेष सभी हिन्दू परमावलम्बी हैं। जाति की दृष्टि से सभी जाति की महिलाएँ हैं जिनमें सामान्य जाति (30) अनुसूचित जाति (6) व जनजाति (5) की महिला बंदी हैं। सामान्य जाति की 30 महिला बंदियों में सर्वाधिक सख्या जाट जाति (9) की महिला बंदियों की हैं। वि.तु राजपूत जाति की एक भी महिला बंदी नहीं है, जबकि ब्राह्मण जाति की 3 व बश्य जाति की 2 महिला बंदी हैं। शेष अन्य जाति की हैं। अपराध और जानि एवं घम का कोई सम्बन्ध नहीं होता और न अपराधी का कोई घम होता है और न जाति। अपराधी की एक जाति व घम है—वह है अपराधी होना अपराध करना। फिर भी घम व जाति की जो परम्पराएँ व रीतिरिवाज हैं वे अपराधपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं जिनके बशीभूत अपराध हो जाते हैं।

महिलाएँ अपराध करती हैं या महिलाओं से अपराध हो जाते हैं—घम व जाति के सदस्य में यह एक विचारणीय परिमेय है। इस सदस्य में भारतीय सामाजिक गृहभूमि में विचार करने पर प्रथम दृष्टया तो यही कहा जा सकता है कि अधिकांश प्रकरणों में सामान्यतया महिलाएँ अपराध नहीं करती। उनसे अपराध हो जाते हैं और जिन प्रकरणों में महिलाएँ अपराध करती हैं वह उनकी विवशता होती है। व्यक्तिगत व सामाजिक परिवेश प्रदत्त परिस्थितियों में उनसे अपराध हो जाता है या फिर अपराध करने पर विवश हो जाती है उनके सामने अपराध करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं होता। विशेष जातिगत परम्पराएँ, रुढ़ियाँ, धार्मिक रीति रिवाज परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिनके बशीभूत महिलाएँ अपराध कर बैठती हैं उनसे अपराध हो जाता है।

6 व्यक्तिगत व परिवेशगत महिला अपराधिक कारणों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। विनचनात्मक अध्ययन के आधार पर अपराधिक प्रकरणों के आधार पर निम्नांकित स्थिति प्रकट होती है—

42 अपराधी महिलाओं के अध्ययन पर यह स्पष्ट हुआ कि 17 महिलाएँ पति हत्या 10 बच्चे हत्या 3 स्वयं व बच्चे 8 निकट सम्बन्धी व 4 अन्य भगवन्तिन

व्यक्तियों की हत्या सहयोग/प्रेरणा के अपराध में सिद्ध दोष होने से दण्ड मुक्त रही है। प्रत्येक महिला अपराधी के साथ हत्या के जो कारण व कारक हैं उनकी विवेचना निम्नांकित रूप से है —

6 (अ) पति हत्या

(1) अपराध कारण—वर्तमान अध्ययन में 17 अपराधी महिलाएँ पतियों की हत्या के दोष में दण्डित हैं। 17 महिला बंदियों में से 13 महिलाओं द्वारा अपराध करना स्वीकार किया जबकि 4 महिलाओं द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया। 4 महिलाओं में से चारों महिलाओं द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा हत्याएँ की गईं बताई और उनके नाम अभियोग लगाना बताया गया। एक महिला द्वारा हत्या का कोई कारण भी नहीं बताया गया जबकि 3 में से एक ने बताया कि उसके अन्य व्यक्ति से अवध सम्बन्ध बताये गये। पति की हत्या अथ अन्य व्यक्ति द्वारा की गई और उसको भी सह अभियोगी बनाया गया। दूसरी महिला द्वारा बताया गया कि उसका पति आयु में छोटा था। वह नाना के यहाँ गोद चला गया था, आपसी रजिश्त में मारा गया। कम आयु की होने से अपराध स्वीकार कर लिया। तीसरी महिला द्वारा बताया गया कि पति व चाचा का जमीन पर झगडा था। चाचा का लडका उसके पति को उसके ननिहाल ले गया। पति की लाश 1-1½ माह बाद मिली। फिर भी पत्नी को अपराधी को बचाने में झूठी गवाह व अपराध करने के दोष सिद्ध होने पर दण्डित किया।

शेष जिन 13 महिलाओं ने पति हत्या अपराध स्वीकार किया उनमें से 7 महिलाओं ने पति हत्या का कारण अन्य व्यक्तियों से अवध सम्बन्ध होना बताया। अवध सम्बन्धों में 7 महिलाओं में से 2 महिलाओं के सम्बन्ध तो अन्य असम्बद्ध व्यक्ति से थे, इनमें से एक महिला के अवध सम्बन्ध स्वयं के मित्र से थे जबकि एक महिला के सम्बन्ध पति के मित्र से थे। शेष 5 महिलाओं के अवध सम्बन्ध स्वयं के सम्प्रधियों से थे। इन 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं के अवध सम्बन्ध स्वयं के देवरों के साथ थे जबकि 1 महिला के सम्बन्ध उसकी पुत्री के जेठ 1 महिला के सम्बन्ध स्वयं के जेठ व 1 महिला के सम्बन्ध स्वयं के जीजा से थे। शेष 6 महिला बंदियों ने पतियों से असंतोष को हत्या का कारण बताया। इन 6 महिला बंदियों में से एक महिला बंदी द्वारा पति हत्या का कारण पति के अवध सम्बन्ध पति की भाभी के साथ होना बताया जिसकी यातना असहनीय होने से पति की हत्या कर दी गई। शेष 5 प्रकरणों में पतियों से असंतुष्टि के विभिन्न कारण बताये गये जिनमें से 4 महिलाओं द्वारा हत्या का मुख्य कारण पतियों का शराबी होना व उनके साथ मारपीट करना तथा घर का सामान बेचकर शराब पीना व कमाकर न लाना आदि बताये गये 1 महिला द्वारा पति से असंतोष का कारण यह बताया गया कि उसकी

भादो उससे पति से उसरी इच्छा के विरुद्ध हो गई और उमरा पति भी निर्मित महिला से भादो करना चाहता था। यह महिला जिमने उमरी पूव म दात चली उम व्यक्ति को चाहती थी। एवं दूसरे से अपराध पति-पत्नी का जीवन अभिन्न हो गया। पत्नी ने पति की हत्या कर दी।

(ii) आयु विवेचन—पति हत्या की अपराधी महिलाओं की आयु सम्बन्धी विवेचन भी आवश्यक है। पति हत्या के समय महिलाओं में सबसे कम आयु की महिला 16 वर्ष की थी और सबसे अधिक आयु वाली महिला 50 वर्ष की थी। 16 वर्षीया महिला ने पति हत्या अपराध करना अस्वीकार किया है जबकि 30 वर्षीया महिला ने प्रपत्नी पुत्री के जेठ से अवध सम्बन्ध होने के कारण प्रेमी व सहयोग से छत से धक्का देकर पति की हत्या करना स्वीकार किया है। पति हत्या अभियोगी महिलाओं की आयु के वर्गानुसार 16 से 20 वर्ष की 6 महिलाएँ 21 से 25 वर्ष के वर्ग की 4 महिलाएँ 31 से 35 वर्ष आयु वर्ग की 4 महिलाएँ व 50 वर्ष की एक महिला द्वारा पति हत्या का अपराध किया। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में भी महिलाओं द्वारा पति हत्या की 17 महिलाओं में से 11 महिलाएँ 16 से 30 वर्ष तक की आयु वर्ग की हैं। जेप 5 में से 4 महिलाएँ 35 वर्ष तक की आयु वर्ग व केवल एक मात्र महिला 50 वर्ष की आयु की है। विवाह के पश्चात् जो भावनात्मक अलगाव कुसमायोजन का कारण बना वह अपराध का कारण युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक भी रहा और एक प्रकरण में तो प्रौढ़ावस्था (50 वर्ष) तक भी कारण बना।

(iii) स्वयं या सहयोग में—क्या पति हत्या महिलाओं द्वारा स्वयं ही की गई या उसमें व सहयोगी थी या इनको सहयोग दिया गया? 17 पति हत्या अपराध सिद्ध दोष महिलाओं में से 13 महिलाओं ने स्वयं ही पति हत्या की जबकि शेष 4 प्रकरणों में उनको सहयोग प्राप्त हुआ। एकाकी पति हत्याकारी 13 महिलाओं में से 6 महिलाओं द्वारा यह नहीं बताया गया कि उन्होंने हत्या किस प्रकार की, जबकि 7 महिलाओं द्वारा विविध प्रकार से की गई हत्याओं की जानकारी दी। 7 महिलाओं में से एक महिला द्वारा तलवार से 2 महिलाओं द्वारा कुल्हाड़े से एक महिला द्वारा लोहे के सरिये से व एक महिला द्वारा पावड़े से चार बार पति हत्या की तो 2 महिलाओं द्वारा बड़ा पत्थर सर पर डालकर पतियों की हत्या की। 4 महिला बंटी जिनको अपराध में सहयोगी होना व सहयोग प्राप्त करना प्रसन्न हुआ उनमें से दो महिलाओं द्वारा हथियार की जानकारी नहीं दी किन्तु दो अपराधी महिलाओं में से एक महिला द्वारा बताया गया कि उसने अपने प्रेमी की सहायता से अपने पति को छत पर से धक्का देकर पति हत्या की जबकि दूसरी महिला ने जानकारी दी कि उसके देवर जिससे उसके अवध सम्बन्ध थे, की सहायता में पति का गला घोट कर

हत्या कर दी। इस प्रकार यह देखा गया कि महिलाओं ने मति है मन्-मे जो भी हथियार/साधन उपलब्ध हुए उनका उपयोग कर हत्या जैसी जघन्य अपराध किया।

(iv) ऋतु—महिलाओं द्वारा पति हत्याए किस समय व किस मौसम में की गई ? अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं द्वारा पति हत्याए दिन में भी की गई और रात्रि में भी। 17 महिलाओं में से एक महिला के अतिरिक्त 16 महिलाओं द्वारा समय व मौसम सम्बन्धी जानकारी दी। एक महिला के अतिरिक्त शेष 16 महिलाओं द्वारा हत्या के समय की जानकारी दी जिनमें से 11 महिलाओं द्वारा हत्या का समय रात्रि 8 बजे से अथवा रात्रि 12 बजे तक का बताया और 4 महिलाओं ने रात्रि 2 बजे तक का बताया और 4 महिलाओं ने रात्रि 2 बजे से प्रातः 5 बजे तक का समय बताया शेष दो महिलाओं ने पति हत्या का समय क्रमशः पूर्वाह्न 11 बजे दिन व अपराह्न 3 बजे बताया। रात्रि में ही पतियों की हत्या सोते हुए या निश्चिन्त अवस्था में की गई। जिनमें हत्या का समय बताने वाली महिला अपराधियों ने हत्या करना स्वीकार नहीं किया। रात्रि में पतियों पर हथियार से या भारी पत्थर डालकर छत पर से फेंककर व गला घोटकर हत्याए की गई। रात्रि में 8 बजे के समय जो हत्या हुई उस पत्नी न घन के तालाब में स्वयं के पति सास व ससुर की हत्या की। रात्रि के 10 बजे पति पर भारी पत्थर से पीछे से तीन चार बार बार बार हत्या की गई। शेष हत्याए 11 बजे से अथवा रात्रि के बीच की गई।

ऋतु के बारे में जानकारी ली जाने पर 17 महिलाओं में से 16 महिलाओं द्वारा जानकारी दी। प्रायः सभी ऋतुओं में हत्याए हुई जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि ऋतु विशेष भौगोलिक दृष्टि से हत्या कारक है। फिर भी 16 प्रकरणों में वर्षा ऋतु में 6 ग्रीष्म में 8 व शीत ऋतु में 2 पति हत्याए हुए। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक 8 हत्याए हुई जिनमें सर्वाधिक 3 हत्याए फाल्गुन माह में, 2 चैत्र में 2 जेठ व एक बसाख में हुई। वर्षा ऋतु में 6 हत्याए प्रकरण में 2 हत्याए सावन में 2 आश्विन एक मादवा व एक आषाढ में हुई। शरद ऋतु में दो हत्याए प्रकरण माघ व पौष माह में हुए।

कुछ अपराध शास्त्री अपराध के भौगोलिक कारण पर बल देते हैं और उनसे अनुसार वर्षा की रमीनिया व गर्मी में आक्राण व नराशय भाव हत्याओं के कारण बन जाते हैं। इस अध्ययन से सम्बन्धित अपराध के भौगोलिक कारण विश्लेषण की पुष्टि नहीं होती। पति हत्या में पत्नी का चरम नराशय व दृढ़ निश्चय परिस्थितिगत होता है जो कि उपयुक्त समय उपलब्धि पर निर्भर करता है जिसमें मौसम विशेष का कोई योगदान नहीं होता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भावनात्मक कुसमायोजन ही अपराध का मुख्य कारण पाया गया। भावनात्मक कुसमायोजन में पति का चारित्रिक रूप से भ्रष्ट होने से लेकर शराबी व अत्याचारी होना भी सम्मिलित है। महिलाओं का अग्र्य पुरुषों से अवध सम्बंध होना भी भावनात्मक कुसमायोजन का कारण बना। निकट सम्बंधियों से अवध सम्बंध होना अधिक पाया गया। कम आयु में विवाह होना इच्छा के विपरीत विवाह होना पति का कम आयु का होना भावनात्मक कुसमायोजन का मुख्य कारण प्रकट हुए। नारी का भटकाव-बहकाव भी चारित्रिक दृष्टि से भावनात्मक कुसमायोजन के मुख्य कारण रहे जो हत्या के कारण बने।

(ब) स्वयं के बच्चों की हत्या

अध्ययन तहत 42 महिलाओं में से 3 अमागी महिला भी हैं जो स्वयं के बच्चों की हत्याओं के अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित हैं। यह हृदयविदारक प्रकरण उन महिलाओं के हैं जो आशोश/निराशावश अपने बच्चों को गोद में लेकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से कुएं में कूद गईं उनको तो बचा लिया गया किंतु बच्चे मर गये जिनके हत्या के अभियोग में ये तीनों महिलाएँ दण्डित की गईं। एक प्रकरण में महिला के भाई का विवाह उसकी ननद से हुआ। ननद (पति की बहिन) ने महिला के भाई को छोड़ दिया व अग्र्य व्यक्ति से नाता कर गई। अग्र्य महिला पीहर गई तो उसके माता पिता न महिला को उसकी ननद के बारे में बुरा भला कहा। आशोश में महिला अपनी बच्ची को लेकर कुएं में कूद गई। वह तो बच गई किंतु बच्ची मर गई। दूसरे प्रकरण में महिला के साथ उसका समुद्र अवध सम्बंध स्थापित करना चाहता था। उसका देवर भी उसके पिता का साथ देता था। पति सीधा प्राणी था जो अपनी पत्नी की सहायता नहीं कर पाता था। अपने समुद्र के गलत इरादे से परेशान व दुखी होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के उद्देश्य से अपने तीन बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। बच्चे मर गए किंतु स्वयं बच्चों की हत्या के अपराध में दण्डित की गई। तो सारा प्रकरण भी है एक विवश महिला का जो स्वयं अग्र्य है पति आजीविका बमाने में अक्षम परिवार पर निर्भर जहां उसकी प्रतिदिन संयुक्त परिवार में ताने सुनने पड़ते अग्र्य होने से अपनी अक्षमता पर रोना आता। तब आकर निराश होकर वह भी अपने तीन बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई वह तो बचा ली गई किंतु बच्चों की मृत्यु हो गई। आयु की दृष्टि से घटना के समय ये अमागी महिलाएँ 22-25 व 30 वर्ष की थीं। भाग्यहीन विवश नारी जो मातृत्व के लिये न जान क्या क्या करने को तत्पर होती है मातृत्व को मिटाने पर दण्डित की जाती हैं। सतान को साथ लेकर आत्महत्या करने का उद्देश्य यह बताया गया कि उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी सतान को कोई कष्ट न हो और मातृत्व विहीन नारसीय जीवन न यतीत करना पड़े और इस प्रकार माँ और सतान का एक साथ जीवन के कष्टों से त्राण मिल सके।

(स) अन्य व्यक्ति हत्या

वर्तमान 42 अपराधी महिला अध्ययन में 4 महिलाएँ अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों की हत्याओं में सिद्ध दोषी हैं। इन प्रकरणों में हत्या के शिकार में तीन हत्याएँ पड़ोस के सेत वाले व्यक्तियों की हुईं। जबकि एक प्रकरण में गांव के चौधरी की लड़की की हत्या हुई। पड़ोस के सेत हत्या प्रकरण में महिलाएँ हत्या में सहयोगी थीं। एक प्रकरण में सहयोग में 2 पुत्र व एक प्रकरण में सहयोग में पति व एक में पति व पुत्र सहयोगी हैं। केवल स्वयं द्वारा की गई हत्या प्रकरण में एक महिला दण्डित है उसमें गांव की चौधरी की लड़की का सालाव में दुवावर चोरी के उद्देश्य से हत्या कर दी। इन प्रकरणों में 2 महिलाओं ने अपराध करना स्वीकार किया जबकि दो महिलाओं ने अस्वीकार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद सिंचाई साधन विवाद प्रायः होते रहते हैं और उसमें परिजनों का सहयोग एक आवश्यक व निश्चित कारक है जो हत्या का कारण बन जाता है। हत्या के सहयोग में सभी महिलाओं की आयु 57, 58 व 65 वर्ष की अपराध की घटना के समय बताई गई केवल मात्र चोरी के उद्देश्य से चौधरी की पुत्री की हत्या करने वाली महिला की आयु 35 वर्ष की घटना के समय थी बताई गई।

(द) सम्बन्धी हत्या

अध्ययनात्तरत 42 महिलाओं में से 8 महिलाएँ अपने सम्बन्धियों की हत्या के अपराध से दण्डित हैं। जिन सम्बन्धियों की हत्या की गई उनका विवरण इस प्रकार है—2 प्रकरणों में मामी भाई का साला ससुर व स्वयं की पुत्री देवर की पत्नी जिठानी मामा, चाचा व सौत प्रत्येक प्रकरण में हत्या के शिकार हुए। इन 8 प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में हत्या में अन्य सहयोगी थे जबकि 2 प्रकरणों में महिलाओं द्वारा स्वयं ही हत्या की गई। जिन दो प्रकरणों में स्वयं ही हत्या की गई, उनमें से एक प्रकरण में महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से ससुराल से आकर पीहर में रहने लगी जो उसकी मामी को अच्छा नहीं लगा। दोनों में अनबन रहने लगी। एक दिन मामी लगभग 9 बजे प्रातः आग लगाकर जल गई और मृत्यु से पूर्व इस महिला के विरुद्ध जलाकर भारने सम्बन्धी बयान दे गई। इस समय महिला की आयु 26 वर्ष थी। दूसरे प्रकरण में महिला की अपनी जिठानी (पति के बड़े भाई की पत्नी) से अनबन रहती थी। संयुक्त परिवार में रहने से यह अनबन और अधिक थी। एक दिन प्रातः 11-12 बजे के लगभग जिठानी ने आग लगाकर जल गई और इसकी हत्या के अभियोग में यह महिला सजा मुक्त रही है।

शेष 6 महिलाएँ जो सम्बन्धियों की हत्या के अपराध में दण्डित हैं उनमें से एक प्रकरण और जघन्य अपराध का है जो सहज ही विश्वास नहीं दिलाता कि

वस्तुतः नारी इतनी घोर अपराधी हो सकती है। घटना विवरणानुसार महिला की मामी समुराल से तब आकर अपने पीहर चली गई। समझौता कराने के उद्देश्य से मामी के पिता चाचा व भाई मामी के समुराल आय। महिला के भाई व इन व्यक्तियों में आपस में वार्तालाप हो रहा था कि इसी बीच इस महिला ने मामी के भाई पर गण्डास से चार बिया और उसकी हत्या कर दी और इसी क्रम में मामी के पिता व चाचा की हत्या कर दी जिसमें महिला के भाई ने भी सहयोग दिया। यह हत्या प्रातः 9-10 बजे के बीच की थी। जब पड़ोसियों ने हत्या करते दृष्टांश तो अपना अपराध छिपाने के लिये महिला ने अपनी स्वयं की पुत्री की भी हत्या कर दी। पति मृतको पर इसका दाय लग जाये। घटना के समय महिला की आयु 44 वर्ष की थी। यह हृदय विदारक अपराध घटना बहुत ही सनसनीपूण है जिसमें मा स्वरूप अपने मातृत्व का गना भी अपने का निर्दोष साबित करने हेतु घोट सकती है। दूसरे प्रकरण में प्रातः 5 बजे दबेर की पत्नी जलनर मर गई। सास व उस (जिठानी) पर जलाकर मारने का आरोप लगाया गया जिस कारण दोनों (सास जिठानी) को सजा हुई। घटना के समय महिला की आयु 34 वर्ष बताई गई। तीसरे प्रकरण में मामी का भय व्यक्ति से सम्बंध था जिसने महिला के मामा को अपने प्रेमी से मरवा दिया और दोष इस महिला पर इसके पति पर व छोटे मामा (दबेर) पर लगा दिया। तीनों ही सजा मुक्त रहे हैं। चौथे प्रकरण में महिला विधवा हान से मायके में रहने लगी। भाइयों का झगडा चाचा से हो गया। झगडा का कारण भूमि सम्बंधी था। झगडे में भाइयों का माय दिया। चाची की हत्या हो गई। साथ में हत्या के अभियोग में सिद्ध दोष हुई।

पाचवें प्रकरण में विवाह में सम्मिलित होने के लिये यह महिला समुराल गई। विवाह के पश्चात् पीहर में रुक गई। एक दिन मामी ने कपड़ों में आग लगा ली। वह जल गई। 6-7 दिन तक वह जीवित रही। मृत्यु से पूर्व मामी ने इस महिला इसकी मा व बहिन को हत्या का अभियोगी बताया। मा व बहिन तो बराबर हो गयी कि तु यह महिला जिसकी आयु घटना के समय 30 वर्ष थी दोषी सिद्ध हुई। घटना का समय दोपहर 12 बजे आषाढ माह का बताया गया। छठे प्रकरण में रात्रि के 11 बजे अपने चचेरे भाई के सहयोग से अपनी सोत (पति की दूसरी पत्नी) की घन के लोभ में आकर मार दिया। पति की दूसरी पत्नी इस महिला ने घटना के समय 19 वर्ष की कम आयु की होने से चाचा के लडक के कहने में आकर अपराध स्वीकार भी कर लिया। चाचा के लडक व इस महिला दोनों का सजा हुई।

उक्त विवरण के आधार पर अपराध के विविध कारणों के रूप में एक प्रकरण में जमीन के झगडे में सहयोगी के रूप में चाचा की हत्या एक प्रकरण में

घन के लोभ में सौत की हत्या के अपराध की घटनाएँ घटित हुईं। एक प्रकरण में जघन्य अपराध महिला द्वारा किये गये जिसमें स्वयं की पुत्री तक की हत्या की। इस अपराध में महिला की अविवेकपूर्ण अहं दम्भी भूमिका स्पष्ट हुई जिसमें उसने निंदयता का परिचय देकर स्वयं की पुत्री तक की हत्या कर दी। शेष 5 प्रकरणों में महिलाओं ने अपराध करना स्वीकार नहीं किया और अपराध में फसाया जाना बताया। दो प्रकरणों जिनमें भागियों की हत्याओं का अभियोग सिद्ध हुआ है उनमें मृत्यु से पूर्व बयानों के आधार पर दण्डित किया जाता बताया गया है विवाहित ननदों की भागियों की मृत्यु में क्या भूमिका है? उनका द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। जिस आयु का प्रकरण है उसमें दहेज जैसा कारक भी स्पष्ट नहीं हुआ। इसी क्रम में मामा की हत्या में महिला की अपराध भूमिका कारक भी स्पष्ट नहीं हुआ जबकि एक प्रकरण में जिठानी से अनबन होना कारण बताया गया जो कि समुक्त परिवार में सम्भव हो सकता है जबकि देवरानी की हत्या में महिला की भूमिका यद्यपि स्पष्ट नहीं बताई गई तथापि सास के सहयोग में समुक्त परिवार की नासदी ही प्रतीत होती है।

(य) बहू हत्या

अध्ययनात्गत 42 अपराधी महिलाओं में 10 प्रकरण बहू हत्या के हैं। 10 महिलाओं में से तीन महिलाओं द्वारा हत्या करना स्वीकार किया जबकि 7 महिलाओं द्वारा बहूओं की हत्या करना अस्वीकार किया। उपलब्ध सूचना के आधार पर 4 महिलाओं द्वारा स्वयं ही बहू हत्या की गई जबकि 6 प्रकरणों में हत्या में अन्य व्यक्ति भी सहयोगी पाये गये। इन 10 महिलाओं में एक महिला अधविक्षिप्त है किन्तु उसने भी हत्या करना स्वीकार नहीं किया। हत्या के समय आयु सम्बन्धी जानकारी के आधार पर बहू हत्या में सबसे कम आयु वाली महिला हत्या करने के समय 37 वर्षीया थी जबकि सबसे अधिक आयु की एक 60 वर्षीया महिला थी। आयु वर्ग के अनुसार 35—40 वय में एक महिला 40—45 आयु वर्ग में 2 महिलाएँ 46—50 आयु वर्ग में 3 महिलाएँ 51—55 आयु वर्ग में एक महिला व 55—60 आयु वर्ग की तीन महिलाएँ हैं। इन 10 प्रकरणों में 8 महिलाएँ बहू हत्या के अपराध में आजीवन कारावास से दण्डित हैं जबकि 2 महिलाएँ बहूओं की आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में 4 वर्ष के दण्ड से दण्डित हैं। समय सम्बन्धी सूचना के विक्षेपण के आधार पर प्रातः लगभग 5 बजे 2 प्रकरण प्रातः 6-7 बजे 2 प्रकरण प्रातः लगभग 9 बजे एक प्रकरण दोपहर लगभग 12 बजे एक प्रकरण सायंकाल 4 बजे 2 प्रकरण रात्रि को लगभग 11 बजे 2 प्रकरण घटित हुए बताये गये।

प्रातः 5 बजे घटित घटना के दोनों प्रकरणों में हत्या जलाकर की गई बताई प्रातः 6-7 बजे के दो प्रकरणों में से एक में हत्या जलाकर व दूसरे प्रकरण में कुएँ

म घक्का देकर की गई, प्रातः 9 बजे के प्रकरण में बुखार से मरना बताया गया दोपहर 12 बजे घटित घटना में जलाकर मारना बताया गया सायं 4 बजे के दो प्रकरणों में स एव प्रकरण में जलाकर व दूसरे प्रकरण में फामी लगाकर मरना बताया गया। रात्रि 11 बजे के लगभग घटित प्रकरणों में से एक प्रकरण में जहर देकर हत्या करना बताया गया जबकि दूसरे प्रकरण में पट दद व उल्टी दस्त से मरना बताया। इस प्रकार 5 प्रकरणों में जलाकर 1 में जहर देकर 2 में कुएँ में घक्का देकर हत्या की गई। समय और घटनाओं के सम्बन्ध का जहाँ तक प्रश्न है, कोई तादात्म्य स्थापित नहीं हो सका क्योंकि अपराधिक घटनाएँ विभिन्न समय पर हुई हैं और विभिन्न प्रकार से हुई हैं।

बहु हत्या के 10 प्रकरणों में 4 प्रकरण में कोई सहयोग नहीं लिया गया बताया जबकि 6 प्रकरणों में विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग है। एक प्रकरण में सास व उसकी दूसरी बहु दो प्रकरणों में पुत्रों का सहयोग व एक प्रकरण में पति का सहयोग बताया गया जेप दा प्रकरणों में सहयोगियों की सूचना उपलब्ध नहीं हुई। इन 10 बहु हत्या प्रकरणों में से 8 मास महिलाएँ तो सीधे ही व दो सास महिलाएँ बहुमा का घातमहत्या करने व लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में सिद्ध दोष हैं, उनमें 3 महिलाओं द्वारा बहु हत्या करना स्वीकार किया है। विवेचनानुसार प्रकरणों में बहु दुष्प्रेरितों की पर पुरुष से अथवा सम्बन्ध के सम्बन्धानुसार भी न मानने पर जहर देकर बहु की हत्या की गई। एक प्रकरण में सास व बहु व अक्सर झगडा होता रहता था। एक दिन पानो भरते समय सास ने बहु का घक्का द दिया जिससे बहु कुएँ में गिरकर मर गई। माम की कुएँ में कूद गई किन्तु वह बच गई। तीसरे प्रकरण में माम अर्थात् पति की दूसरी पत्नी थी। उनके अथवा सम्बन्ध अथवा सीतेले पुत्र में हा मय जा कि पुत्र की पत्नी (बहु) का पम नहीं था। यह कत्ल का कारण था। एक दिन ईर्ष्याविष साम ने जलाकर गोलेले अटे की बहु का मार दिया। घटना के समय गोलेले माम की आयु 37 वर्ष बनी गई।

इस प्रकार इन तीनों प्रकरणों में हत्या के विविध कारणों में बहु का बद-चर होना, माम का बदचलन जाना व एक में माम व अ व बीच दुर्गमभाव होना। इन 7 प्रकरणों में निम्न कारणों द्वारा अक्षीकार किया गया है उनमें दो प्रकरणों में हत्या की नहीं है किन्तु बहुमा का मरना प्रतीतित करना है जिसमें व

चाहती थी। उसने आत्महत्या फासी का फंदा लगाकर कर ली। बाद में हत्या का आरोप सास पर लगाया गया। सास को 4 वर्ष के कारावास से दण्डित किया। बहू को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में इससे स्पष्ट है कि सास व बहू में कुसमायोजन इस सीमा तक था कि सास की यत्रणा सहन न कर बहू आत्महत्या करने पर विवश हो गई।

इस प्रकार उक्त दानो प्रकरणों में पारिवारिक कुसमायोजन व सास महिलाओं का बहुभो के प्रति क्रूर व्यवहार ही आत्महत्या के कारण बने। इस क्रूर व्यवहार की पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे—इन दण्डित महिलाओं द्वारा नहीं बताया गया। इस प्रकार पारिवारिक कुसमायोजन अपराधिक कारण रहे।

शेष 5 प्रकरणों में जिनमें बहू हत्या करना अस्वीकार किया गया उनमें से 4 प्रकरणों में बहुभो का जलाकर हत्या करने का सिद्ध दोष है जबकि एक प्रकरण में हरिजन जाति की सास महिला द्वारा पेट दब व उट्टी में बहू का मरना बताया है। एक प्रकरण में घटना के समय 49 वर्षीया सिंधी जाति की सास महिला द्वारा बताया कि उनकी छोटी बहू अलग रहना चाहती थी। पति पर पर स्त्रियों से अवय सन्ध घ होने का लाछन लगाती रहती थी। इस कारण पति द्वारा तिरस्कृत रहती थी। परिवार में कलह का वातावरण, पति पत्नी में असामंजस्य के कारण था। एक दिन प्रातः 5 बजे आग लगाकर जल मरी। आरोपित हुई सास व उसकी बड़ी बहू। दूसरे प्रकरण में वश्य जाति की 53 वर्षीया सास द्वारा बताया गया कि उसका पुत्र सत्तानोत्पत्ति में अक्षम था। बहू स तान चाहती थी। पति व पत्नी एक दूसरे से असंतुष्ट थे। पत्नी अलग रहने पर जोर देती थी। पति का उपचार हो रहा था। वह अलग नहीं रहना चाहता था। निराश पत्नी ने जल कर आत्महत्या की। सास व परिवार के अय सदस्य हत्या के अभियोग में दण्डित हैं। तीसरे प्रकरण में हरिजन जाति की सास महिला द्वारा बताया गया कि बहू उट्टी व दस्त से मर गई। इस महिला की उसके देवर से वमनस्य था जिसने महिला के विरुद्ध बहू को मारने की रिपोर्ट लिखवा दी। चौथे प्रकरण में दारोगा जाति की सास द्वारा बताया गया कि बहू ने जलकर आत्महत्या कर ली। जलने के पश्चात् 7-8 दिन जीवित रही। मृत्यु से पूर्व वयान में बहू ने बताया कि सास ने तेल डाला व समुद्र ने आग लगाई जिससे दोनों पति-पत्नी सजा भुगत रहे हैं। इस महिला द्वारा वह द्वारा आत्महत्या करने का कारण नहीं बताया। इस प्रकरण में मृतिका ने अपने पति का नाम भी नहीं लिया। इससे स्पष्ट है कि पति-पत्नी में तो सामंजस्य था किंतु सास व समुद्र में कुसामंजस्य की स्थिति थी। पाचवें प्रकरण में सास महिला अश्व विक्षिप्त है। अपराध में उसका पुत्र भी मिथ्य दोष है। अपराध करना स्वीकार नहीं करती।

उक्त पांच प्रकरणों में 2 प्रकरणों में बहू हत्या का कारण नहीं बताया गया जबकि 3 प्रकरणों में बहू हत्या अस्वीकार करते हुए भी एक प्रकरण में संयुक्त परिवार में असंतोषपूर्ण अज्ञात कलहपूर्ण वातावरण, जिसमें पति व पत्नी में आपसी असहमति के दूसरे प्रकरण में पति सतानोत्पत्ति में अक्षम होने से पति व पत्नी में भावनात्मक असहमति के स्थिति व तीसरे प्रकरण में परिवार के सदस्यों में असहमति के कारण स्वाभाविक मृत्यु को हत्या का रूप दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार उक्त 42 हत्या के अपराध प्रकरणों का विवेचन किया गया जिससे हत्या के मुख्य कारण विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकट हुए। अथ व्यक्तियों की हत्या के सभ्य भूमिगत विवादों में सहयोगी की भूमिका के रूप में हत्या हुई तो पति हत्या में पत्नी की चरित्रहीनता वैमेल विवाह आदि मुख्य कारण स्पष्ट हुए। अथ सम्बन्धियों की हत्या में सहयोगी के रूप में हत्या प्रकरण में भूमिका प्रकट हुई तो बहुओं की हत्या में दहेज जैसे आर्थिक कारण के विपरीत पारिवारिक कुसमायोजन दुश्चरित्रता संयुक्त परिवार त्रासदी मुख्य कारण स्पष्ट हुए।

वस्तुतः भारतीय समाज एक परम्पराओं का समाज है एक व्यवस्था का समाज है जिसमें धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक व सामाजिक रीतियाँ हैं रिवाज हैं व प्रचलित आस्थाएँ हैं। भारतीय समाज की मुख्य आधारशिला है उसकी विवाह संस्था जिसके अनुसार किसी भी स्त्री को विवाहोपरांत पतिव्रत धर्म का पालन करना होता है जीवनपथ पर पति के परिवार में जीवन यापन करना होता है। पति के परिवार की सम्पत्ति के रूप में जीवन यापन करना होता है। परम्परा एक व्यवस्था को जन्म देती है और व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन का कितनी अनुशासित कर सकती है कर पाती है यह व्यक्तिगत सहमति पर निर्भर करता है जो कि व्यक्ति के वैयक्तिक गुण व पर्यावरण के बीच हुई अंतर्निहित सम्बन्धों की देन है। समाज में व्यक्ति अपना जीवन जीता है अपनी वैयक्तिक इच्छाओं की पूर्ति करत हुए सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि मान कर जीवन जीता है किन्तु ऐसे भी सामाजिक प्राणी हैं जो इन सामाजिक व्यवस्था के साथ व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के साथ समाज को नहीं विचारते और वे सामाजिक व्यवस्था के विपरीत विचलित व्यवहार कर बैठते हैं। ऐसा वे इस कारण कर पाते हैं कि सामाजिक परिवेश में उनके वैयक्तिक गुण व इच्छाओं में सहमति नहीं बैठती। व्यक्ति का समाज उसका परिवेश है जिसमें व्यक्ति को एक इकाई के रूप में व्यक्तिगत जीवन जीना होता है जब जीवन की झगड़ाई कमर तोड़ हो जाती है तो व्यवस्था को दोष न दिया जाकर व्यक्ति को दोषी माना जाता है और उसको अपराधी आरोपित किया जाता है।

महिला अपराधिकता के विविध कारणों के विवेचन के सन्दर्भ में भारतीय ग्रामीण समाज में जहाँ जातिगत पारिवारिक भावनाएँ अभी भी सम्माननीय हैं माननीय हैं उनके अन्तर्गत जीवन जीती कुछ महिलाएँ अपराधी हो जाती हैं। कुछ तो व्यक्तिगत चारित्रिक कमियों के कारण कुछ सयुक्त परिवार सह जीवन यापन में कुसमायोजन के कारण कुछ दृढिगत वसाहिक बंधनों में इच्छा विपरीत बेमेल रूप में बंध जाने के कारण कुछ परिवार में अपना वचस्व आयु व स्थिति के रूप में अहंकारी भूमिका निभाने के कारण कुछ परिवार के कल्याण के साथ जी जान से सम्बद्ध होने के कारण तो कुछ मायके के साथ अत्यधिक मोह होने के कारण व कुछ व्यक्तिगत नराशयपूर्ण मानसिक स्थिति के कारण महिलाओं द्वारा अपराध होत हैं।

अपराधिक कृत्य को तो विधि की मापा अपराध ही कहेगी चाहे कर्ता पुरुष हो या महिला। सामाजिक व्यवस्था में तो जो व्यवधान आता है उसमें लिंग भेद नहीं होता। व्यक्ति से सामाजिक व्यवस्था ऊपर है और व्यवस्था के लिये व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। इस सामाजिक धार्मिक नीति के अन्तर्गत महिलाओं को भी पुरुषों के समान एक ही दण्डनीय विधानागत दण्डित किया जाता है। हमारी दण्ड नीति यह देखती व सिद्ध करती है कि अपराध कसे हुआ और जिसने किया यह नीति यह नहीं देख पाती कि वस्तुतः अपराध क्यों हुआ? अपराध के नियन्त्रण के लिये कारावास के दण्ड के अतिरिक्त अन्य भी उपाय हो सकते हैं। परिस्थिति के ववश्यपूर्ण दबाव में हुआ अपराध या किया गया अपराध किस प्रकार माय की तुला में ताला जाये यह अभी भी केवल चिन्तनीय विषय ही है इसकी निपाविति अभी कल्पना के घरातल पर है।

महिला अपराधिकता के सन्दर्भ में अपराधिक परिस्थितियों पर विचार करना एक आवश्यकता है। अपराध तो समाज में है व्यक्ति तो अपराध करता है यह बचन महिला अपराधियों के सन्दर्भ में बहुत ही मध्यम रूप से विचारणीय है। भारतीय संविधान में कमजोर प्राणियों की श्रेणी में आने वाली महिला का प्रति दण्ड नीति में उदार दृष्टिकोण परिवेशगत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपनाया जाना यायगत नीति विधान स्वागत योग्य होगा। महिलाओं को अपराधी होने से रोका जाये यायगत निरोधात्मक उपाय किये जायें और अपराध होने पर अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम में अपराधी महिलाओं को सुपारा जाकर उनको समाज में पुनर्स्थापित किये जाने की नीति अपनाई जानी आवश्यक है।

अध्याय - 3

अपराधी नारी पुनर्स्थापित

पूर्वोक्त दण्डित महिला अपराधिक वर्णन व विवेचन से तो स्पष्ट है कि महिलाएँ भी अपराधी तो करती ही हैं। इन अपराधी महिलाओं के साथ क्या किया जाये ? क्या अपराधी पुरुष व अपराधी महिलाओं में अंतर किया जाये ? क्या एक प्रकार का अपराध कर्म पर पुरुष व महिला अपराधियों को समान रूप से दण्डित किया जाये ? महिलाओं की परीचीक्षा पर छोड़ा जाय या फिर सभी प्रकरणा में कारावासीय दण्ड से दण्डित किया जाये ? दण्डित करने का क्या उद्देश्य हो ? उक्त सभी प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है।

अपराधी कोई भी हो चाहे पुरुष या महिला—वह अपराधी ही है और अपराधिक व्यवहार के फलस्वरूप सामाजिक यायिक व्यवस्था के सन्तुलन में अपराधिक नियन्त्रण हेतु अपराधी को दण्डित भी किया जाना आवश्यक है चाहे दण्ड का रूप स्वरूप प्रकार कुछ भी हो। आज के प्रबुद्ध समाज की भावना है कि अपराधी को दण्डित तो किया जाना है किन्तु दण्ड का स्वरूप बदले की भावना में प्रेरित होकर प्रतिशोभात्मक नहीं होना चाहिये। अपराध की गम्भीरता को दलते हुए यदि अपराधी को निरुद्ध करना आवश्यक है तो भी करना होगा किन्तु निरुद्ध करने के पश्चात् अभिरक्षा में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाये—ऐसे कार्यक्रम क्रियार्थित किये जायें कि वह अभिरक्षा से निरुद्ध बाल की व्यतीत करने के पश्चात् समाज की यायिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला उत्तरदायी सामाजिक सन्तुल्य बने, जो समाज में पुनर्स्थापित होकर स्वयं के लिये एवं समाज के लिये उपयोगी जीवन व्यपन करे। यह दण्ड विधान पुरुष एवं महिला अपराधियों के लिये समानजनक रूप से मान्य है।

इस उदार दण्ड नीति के सन्तुलन में महिला और पुरुष अपराधियों के लिये जो समान नीति अपनाई गई है महिला अपराधियों के लिये और उदार नीति अपनाई जाना आवश्यक है। महिला अपराधी की यथा सम्भव परीचीक्षा पर रतार ही उसको अपराधिक उपचार कर सुधार करना चाहिये ताकि सामाजिक परिवेश से

जुड़े रहकर वह परीवीक्षा अधिकारी के सुरक्षण पथवेक्षण व मागदर्शन में अपने आपराधिक मनोवृत्ति से छुटकारा पा सके। परीवीक्षा से सुचारात्मक उपायों की क्रियावित के कारण अपराधी महिला पुनर्स्थापन सरल हो जायेगा किंतु अपराध की गम्भीरता के सदम में निरोधात्मक उद्देश्य से कारावासी दण्ड देना आवश्यक हो तो कारावास काल में दण्डित अपराधी महिला के पुनर्स्थापन हेतु नीति अपनाई जानी चाहिये। दण्डित महिला अपराधी के सदम में दण्ड नीति क्या होनी चाहिये ? उसके पुनर्स्थापना हेतु क्या किया जाना चाहिये ? इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है—

महिला अपराधी पुनर्स्थापना की रूपरेखा

पुनर्स्थापना के अर्थ महत्व व विविध विधियाँ पर विचार करने के पश्चात् यह विवेचना करना आवश्यक है कि महिला अपराधियों का पुनर्स्थापन किस प्रकार किया जाये ? इसके लिए क्या नीति अपनाई जाये ? क्या विधियाँ काम में ली जावें ? क्या साधन जुटाए जायें और क्या कार्यक्रम निर्धारित किये जायें व क्रियावित किये जावें ?

उक्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर के रूप में महिला बंदियों के पुनर्स्थापन कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नांकित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

(1) दण्ड नीति (Penal Policy)

प्रत्येक पुरुष अपराधी को दण्ड दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक सिद्धदोष महिला अपराधी को भी दण्ड दिया जाता है। वर्तमान भारतीय दण्डनीति निरोधात्मक है, जिसके उद्देश्य मूलतः अपराधी को कारावासीय दण्ड देकर अपराध की पुनरावृत्ति करने से रोका जाना और इस प्रकार अग्रे समाज के व्यक्तियों में भय की भावना उत्पन्न कर उनको अपराध करने से रोका जाना है। इस प्रकार वर्तमान दण्ड नीति का एकमात्र उद्देश्य कारावासीय दण्ड के प्रावधान के द्वारा अपराध पर नियंत्रण करना है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में अपराधियों को दो प्रकार का कारावासीय दण्ड देने का प्रावधान है। कठोर (सश्रम) कारावासीय दण्ड एवं साधारण (अश्रम) कारावासीय दण्ड। इस दण्ड व्यवस्थागत अपराधानुसार पुरुष एवं महिलाओं को समान रूप से दण्डित किया जाता है। यदि निरोधात्मक दण्ड नीति की विवेचना महिला अपराधियों के सदम में की जाये, तो दण्ड की निरोधात्मक नीति न तो उपयोगी प्रतीत होती है और न ही न्यायोचित और न उपयुक्त हो क्योंकि महिला

अपराधियों के निरोधात्मक उद्देश्य की ध्यान में रखकर दण्डित करने पर निरोधात्मक नीति का दाना उद्देश्य (1) अपराध की पुनरावृत्ति की रोकना एवं (2) समाज के सदस्यों में अपराधी का दण्ड देकर डर की भावना उत्पन्न करना, की पूर्ति नहीं होती। इस सम्बन्ध में निम्नान्वित तथ्य प्रस्तुत हैं—

(1) महिला स्वभाव—प्राक्का के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुरुषों की तुलना में महिला अपराधियों की संख्या नगण्य है। महिलाएँ अपराध करने की आदत नहीं होती। वे परिस्थितियों के बशीभूत होकर ही अपराध जमा कृत्य करती हैं और सामान्यता एक बार अपराध करने पर नारी दुबारा अपराध विपरीत परिस्थितियों के कारण ही करती है। उन परिस्थितियों की समाप्ति पर नारी अपराध नहीं करेगी—ऐसा विश्वास है। नारी के लिए अपराधिता एक विवशता है पुरुष के समान आत्म सम्मान शक्ति प्रदत्त आजीविका साधन या हाथ मानसिक अवस्था का परिणाम नहीं है। इसके साथ-साथ महिलाएँ स्वभाव से भीरु व धार्मिक प्रवृत्ति की सामाजिक होती हैं वे व्यवस्था में विश्वास करने वाली होती हैं। अतः महिला अपराधियों का दण्ड की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दिया गया दण्ड निरर्थक है और इसके साथ साथ महिला अपराधी को दण्ड देकर अन्य महिलाओं में भय की भावना उत्पन्न करने नतिक दृष्टिकोण से अनुचित है।

(2) नारी शरीर संरचना—निरोधात्मक उद्देश्य से दिए गये दण्ड नीति के अंतर्गत दो प्रकार का कारावासीय दण्ड दिया जाता है (1) कठोर (सश्रम) कारावास (2) साधारण (अश्रम) कारावास। यह दण्ड विधान पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अपराधानुसार समान ही है। जबकि दृष्टि से विचार करें तो पुरुषों की अपेक्षा नारों की काया कोमल होती है। उसकी शारीरिक बनावट एवं ऐंद्रीय सब संसको मनुष्य की अपेक्षा कम श्रम करने के लिए विवश करते हैं। दूसरे शब्दों में नारी की शारीरिक बनावट ऐसी है कि यह पुरुष के समान कठोर श्रम करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण पारिवारिक व्यवस्था में भी बाह्य जगत् के कठोर श्रम काय स्त्रियों के द्वारा न किये जाकर पुरुषों के द्वारा ही किये जाते हैं। स्त्रियों को घर की चार दीवारी के अंदर ही कामकाज का उत्तरदायित्व दिया जाता है। स्त्रियाँ बल कारखाने एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में भी लिपिक, टेलीफोन गल मटेनो अध्यापक के रूप में ही काम करती हैं। अधिकारी के रूप में काम करने वाली स्त्रियों को भी सागरगुप्तता एवं सामान्यतया वे काम नहीं दिये जाते जिनमें (फील्ड ड्यूटीज) बाह्य क्षेत्र के कृतव्य निष्पादित करने होते हैं। इस प्रकार शारीरिक बनावट को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के लिए पुरुषों के समान सश्रम कठोर कारावास का प्रावधान रखना वायसयत नहीं है। व्यवहार में महिला अपराधियों में पुरुष

प्रकृति वाले बाय नहीं कराये जाने हैं किन्तु 'यायिक दृष्टिकोण' से दोनों वग के जनों के लिए दण्ड प्रावधान समान ही है। अतः पुरुष के समान कठोर सश्रम कारावास के उद्देश्य से ही महिला को दिया गया दण्ड 'यायोचित' नहीं है।

(3) नारी मानसिकता—मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर भी पुरुष व नारी की मानसिक संरचना (Mental frame work) में भी अंतर है। नारी का पालन-पोषण करते समय उसकी मानसिक रूप से समाज में एक अच्छी पुत्री व गृहिणी व माता की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाता है। स्त्री शिक्षा में यह प्रावधान विशेष रूप से रखा जाता है कि उनमें परिवार में (dominating role) अधिशासी भूमिका निभाने के लिए तैयार न किया जाकर सहचरी की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाये, उनमें ममपण की भावना अधिक पाई जाती है जो पारिवारिक सामंजस्य के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील (sensitive) एवं भावुर (emotional) तथा (sentimental) स्वभाव की होती हैं। किसी न ठीक ही कहा है—

'The power of men is the patience of women'

पुरुष की शक्ति महिला की सहिष्णुता होती है किन्तु व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि पुरुष की शक्ति के सामने नारी की सहिष्णुता की एक सीमा होती है। उस सहिष्णुता की लक्ष्मण रेखा के अतिव्रमण होने पर नारी की सहनशीलता की पराकाष्ठा उसका आशातीत रूप से विद्रोही बना देती है किन्तु यह नारी मनो-विज्ञान की विशिष्टता है कि भावात्मक रूप से नारी जितनी शीघ्रता से उत्तेजित होती है उतनी ही गति से शांत भी होती है। स्वभाविक दृष्टि से नारी की भावना का उबार शांति रूपी निधि की बलामो के तिरोहण के साथ-साथ त्वरित गति से मंद हो जाता है। यदि भावावेश में नारी अपराध जसा कृत्य करती है तो दूसरे क्षण ही वह टूट भी जाती है और पश्चात्ताप की अग्नि में जलने लगी है। उसका भरवी रूप शीघ्र तिराहित हो जाता है। उसका मन आपराधिक भार को अधिक समय तक वहन नहीं कर सकता और वह टूट जाती है। इस प्रकार देखते हैं कि नारी अपराध को बहुत जल्दी स्वीकार करती है और नारी के विरुद्ध लगाये गये अभियोग बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार निरोधात्मक दृष्टि से लम्बी अवधि के लिए दिये गये कारावसीय दण्ड की आवश्यकता महिलाओं के सन्दर्भ में सम्यक प्रतीत नहीं होती है।

(4) सामाजिक भूमिका—सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करने पर नारी किसी समाज की संस्कृति की धरोहर है वह परिवार की मुखिया तो नहीं अपितु

आधारशिला अवश्य है। भारतीय नारी की परिवार में मुख्य भूमिका गृहिणी की होती है जबकि आजीविना उपाजन का कार्य पुरुष को करना होता है। वह अपने कार्य द्वारा परिवार की आय में वृद्धि कर सकती है किंतु उसका मुख्य कार्य परिवार की देखभाल करना है न कि भरण पोषण के साधन जुटाना। उसकी मुख्य भूमिका एक पत्नी व मा के रूप में है और वह पति के परिवार के सदस्यों के बीच सम्बन्ध सूत्र की बड़ी भूमिका होती है। पति की सामाजिक प्रतिष्ठा की घनी भी होती है। उसके चरित्र के आधार पर ही पति का परिवार जाति समूह व समुदाय में आदर होता है और उसकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। एक गृहिणी की भूमिका के साथ साथ स्त्री को मा की भूमिका भी निभानी पड़ती है। उसके उदर में राष्ट्र की भावी (future generation) सतति पसती है उसके आश्रय में ही राष्ट्र की भावी संस्कृति हिलोरे लेती है। उसके आगम में ही राष्ट्र की भावी समृद्धि खेलती है। एक माता के रूप में वही स्त्री अधिक कमनीय है जो अपनी सन्तान को (emotional security) भावनापूर्ण सुरक्षा द सके सुखद भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरणा दे सके सच्चरित्रता का व्यवहारिक पाठ पढ़ा सके। माता पिता के सम्बन्ध जितने मधुर होंगे उनका प्रेम व सामीप्य जितना अधिक व मधुर होगा उनके सम्बन्ध जितने सुखद व सुदृढ़ होंगे उस परिवार के बालकों का सामाजिक व मानवनातिक विकास उतना ही अच्छा होगा। अतः उक्त के सन्दर्भ में परिवार के लिए स्त्री की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी पुरुष की नहीं। पिता का अभाव तो माता पूरा कर सकती है, किंतु माता का अभाव सन्तान के लिए पिता पूरा नहीं कर सकता। जसा कि कहा गया है कि ससार में मा का कोई विकल्प नहीं है। मा के रूप में स्त्री को परिवार से अलग करने पर सन्तान पर नियन्त्रण समाप्त हो जाता है और देखरेख के अभाव में परिवार नष्ट हो जाता है। यदि अपराध करने पर महिला को कारावासीय दण्ड से दण्डित किया जाता है तो महिला को परिवार से अलग होना पड़ता है जिसके अभाव में सन्तान दण्डित होती है परिवार कुसंयोजित होता है और विभ्रत खलित हो जाता है।

अतः निरोधात्मक दृष्टिकोण से महिला को दिया जाने वाला कारावासीय दण्ड अपराध को रोकने के स्थान पर अपराध को और बढ़ावा देता है। पत्नी की अनुपस्थिति में पति निरकुश हो जाता है अपनी जिविकीय काम इच्छाओं की पूर्ति हेतु अपराध करता है। माता के अभाव में सन्तान संरक्षणहीन हो जाती है और बुरे व्यक्तियों के ससंग में आकर अपराध करने लग जाती हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान निरोधात्मक दण्डनीति के अंतर्गत अपराधी पुरुषों के समान ही जो महिला अपराधियों को दण्ड

दिया जाता है वह उपयोगी नहीं है। अतः आवश्यकता है कि महिला अपराधियों के सम्बन्ध में अपनानी जाने वाली दण्डनीति में परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तित दण्ड नीति किस प्रकार की होनी चाहिए इसका विवेचन निम्नांकित है—

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय कृष्णा अय्यर महोदय ने दण्ड नीति पर विचार व्यक्त करते हुए बताया है—

दण्ड देने की प्रक्रिया मनुष्य के अन्दर छिपे हुए मनुष्य की खोज है।'

The process of sentencing is the discovery of man'

अतः दण्ड दते समय मानवीय पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड का उद्देश्य अपराधी मनुष्य को दण्ड की यातना देकर मनुष्यत्व को समाप्त करना नहीं, अपितु अपराधी पुरुष में छिपी हुई मानवता को उभार लाना है अपराधी पुरुष से उस मानवता का परिचय कराना है जो उसके अन्दर छिपी हुई है, ताकि अपराधी पुरुष अपने अमानवीय कृत्रिम अपराधी स्वरूप को भूलें और अपने स्वाभाविक मानवीय स्वरूप का परिचय पा सके।

बर्नार्ड शा (Bernard Shaw) महान नाटककार ने दण्डनीति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—

हम अपराधी को सुधारने हेतु दण्ड देते हैं। दण्ड देने की प्रक्रिया में हम चोट पहुंचाते हैं। क्या हम किसी को चोट पहुंचाते हुए उसको सुधार सकते हैं?

*We punish to correct while punishing we inflict injuries
Can we correct one while inflicting injuries ?*

बर्नार्ड शा द्वारा दण्डनीति के उद्देश्य पर लगाया गया प्रश्न चिह्न इसका भागे उत्तर ढूँढने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी दण्डनीति की आवश्यकता पर बल देता है जिसके अन्तर्गत अपराधी को सुधार कर समाज में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अतः दण्ड को केवल दण्ड के लिए नहीं दिया जाकर दण्ड को अपराधी को समाज में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए यद्यपि इस उद्देश्य से दिये जाने वाले दण्ड की आवश्यकता पुरुष महिला व किशोर सभी अवस्था वाले अपराधियों के लिए समान है तथापि महिला अपराधियों को पुनर्स्थापना के दृष्टिकोण से दिये जाने वाले दण्ड की अधिक आवश्यकता है। अतः वर्तमान निरोधात्मक दण्डनीति सामाजिक संरक्षण के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत दण्ड के निरोधात्मक पक्ष भी सम्मिलित हैं। इस परिवर्तित दण्ड नीति के अन्तर्गत

दण्ड का उद्देश्य केवल निरोधात्मक न होकर सुधारात्मक होगा। दण्ड का निरोधात्मक पक्ष साधन के रूप में होगा और सुधारात्मक पक्ष साध्य के रूप में।

(2) स्थान (Place)

वर्तमान में महिला अपराधियों का रखने के लिए जो भवन बन हुए हैं वे अधिकतर स्वतंत्र रूप से नहीं बनाये गये। पुरुष बन्दी कारागार के किसी एक भाग को ही महिला कारागार के रूप में काम में ल लिया जाता है। भारत जस विशाल देश में आज केवल तीन ही राज्यों में स्वतंत्र रूप से महिला बन्दी गृह या सुधारगृह हैं वे राज्य हैं—पंजाब, महाराष्ट्र एवं तामिलनाडु। उत्तर प्रदेश में आठवां कारागार के एक भाग में नारी निवेदन के नाम से महिला बन्दी गृह है। राजस्थान में भी महिला बन्दी सुधारगृह भवन स्वतंत्र रूप से बनाया जा रहा है जिसके कुछ माह में ही पूरा होने की आशा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महिला अपराधियों के लिए स्वतंत्र भवनों का देश के विभिन्न राज्यों में कितना कम प्रभाव है। इन परम्परागत भवनों में थोड़ा परिचय करने पर महिला अपराधियों के लिये सुधारात्मक कार्यक्रमों का लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्तमान महिला बन्दी गृहों का निर्माण अभिरक्षा के दृष्टि कोण से किया गया है न कि सुधारात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के दृष्टिकोण से जिससे वर्तमान महिलागृहों में न तो पर्याप्त भावी आवश्यकता युक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है और न खुला स्थान। किसी कारागार के किसी बाड़ में महिलाओं को कम से कम बाईस फीट ऊँची चार दीवारी में निरुद्ध कर लिया जाता है जहाँ उनकी दृष्टि शताब्दियों पुरानी दीवारों से टकराकर आपस में ही केन्द्रित हो जाती है न ही इन गृहों में चिकित्सा व्यवस्था व मनोरंजन व अन्य कार्यक्रमों के साधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार पर्याप्त दमघोष वातावरण का प्रभाव महिला के मन व मस्तिष्क पर अच्छा नहीं पड़ता। यह वातावरण उनके एकाकीपन व चिन्ताओं को और अधिक बढ़ाता है। वे ऐसे वातावरण में रहकर किसी पुनर्स्थापना कार्यक्रम में रुचि नहीं लेती। इनकी एकमात्र इच्छा ऐसे वातावरण से शीघ्रातिशीघ्र बाहर जाना होती है।

अतः आवश्यकता है कि महिला अपराधियों के पुनर्स्थापना कार्यक्रमान्तर्गत स्वतंत्र महिला बन्दीगृहों का निर्माण किया जाये जो पुरुष बन्दीगृहों की परिधि में भी न होकर उनसे दूर हों। इन भवनों की वास्तुविज्ञान ऐसी हो कि ये बन्दीगृहों की तरह दिखाई न दें। इनके निर्माण में कारागार के समान बड़े बड़े लोहे के जाले व दरवाजे न हों और न ही बाहर गेट पर कोई राइफलधारी सन्तरी खड़ा रहे। जितने

भी सुरक्षा प्रबंध हो वे अदर ही हो। अदर स्वतंत्रता का वातावरण हो जिसके अदर हरियाली हो पेड़ पौधे व हरी घास के मैदान तथा फूला की ब्यारिया पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस प्रकार के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण का महिला मन पर बड़ा स्वस्थ प्रभाव होगा। भवन के अदर जो आवासीय स्थान बरको के निर्माण हो वह पुरुष बंदीगृह के समान लम्बी कतारों में न होकर कमरेनुमा होना चाहिए जिसमें तीन चार महिलाओं को एक साथ रखा जा सके। शिक्षा व्यवसाय व मनोरंजन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। दण्डित महिला बंदी माता के साथ अव्यक्त बालकों को रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार महिला कारागार भवन की बनावट, व्यवस्था एवं स्थिति ऐसी हो वहां पर महिलाबंदी को घरेलू वातावरण जैसा महसूस हो ताकि वह वहां की परिस्थितियों के साथ यथाशीघ्र समायोजित कर सके। मानसिक रोगी व सक्रामक रोग से ग्रसित महिला बंदियों को भी य से काफी अलग व दूर रखने का स्थान उपलब्ध हो।

इसके साथ साथ महिला बंदीगृहों के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामकरण हैं कि तु मुख्य रूप से महिलाबंदी सुधारगृह नारी निवेदन नामों से पुकारे जाते हैं। वस्तुतः इन नामों के पीछे जो भावना या उद्देश्य व्यक्त किया जाता है उसकी प्रति क्रिया समाज में अच्छी नहीं है। महिला सुधारगृह नाम देकर यह बताया जाता है कि वस्तुतः सारी अन्तर्वासी महिलाएँ बिगड़ी हुई हैं जिनको सुधारा जा रहा है। इन नामों का प्रभाव बंदी महिलाओं के मस्तिष्क पर भी अच्छा नहीं पड़ता। उनके चतुर्थ मस्तिष्क में यह धारणा घर कर जाती है कि वे समाज व न्याय की दृष्टि में बुरी महिलाएँ हैं और उनका सुधार किया जा रहा है। यह मन स्थिति सभी सुधारवादी कार्यक्रम के विपरीत मानसिक प्रतिक्रिया एवं प्रतिरोध उत्पन्न करती है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समायोजन की प्रक्रिया में बाधक हो सकती है।

वास्तव में सुधार की प्रभावी प्रक्रिया सदा ही अचेतन प्रक्रिया (unconscious process) होती है, जिसकी यह जानकारी उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए जिसको सुधारा जा रहा है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी भी मानसिक रोगी को मानसिक रोगी नाम से बार-बार पुकारे जाने पर और इस बात का एहसास दिलाते रहने पर कि वह मानसिक रोगी है वह मानसिक रोग निदान में सहयोग नहीं कर पाता। यही बात महिलाओं के पुनर्स्थापना हेतु सुधारात्मक कार्यक्रम लागू करने पर भी लागू होती है। इसी प्रकार नारी निवेदन जैसे शब्द भी महिलाओं को दया की पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह दया की भावना भी पतित व पथभ्रष्ट नारी समाज के लिये प्रस्तुत की जाती है जिनके नारी निवेदन जैसी समस्याओं में रक्ता जाता है। ऐसे नामकरण वाली मर्यादा में रहने वाली नारी

के आत्म सम्मान एवं ग्रह को ठेस पहुँचती है। अतः महिला बन्दीगृहों का नाम नारी निवेदन या बन्दी सुधारगृह के स्थान पर महिला प्रशिक्षण केन्द्र (Women Training Centre) या महिला प्रशिक्षण संस्थान (Women Training Institute) या महिला पुनर्स्थापन केन्द्र या महिला गृह रखना उचित होगा। यहाँ यह बताना उचित होगा कि आस्ट्रेलिया के राज्य न्यू साउथ वेल्स की कारागृहों के नाम भी प्रशिक्षण केन्द्र (Training Centre) रने हुये हैं।

(3) जन शक्ति (Personnel)

वर्तमान महिला बन्दीगृहों में जिन अधिकारी व कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है उनका मुख्य उद्देश्य महिला बन्दी का सुरक्षित अभिरक्षा (custody) में रखना होता है। उनके वक्तव्य महिलाओं को इन बन्दीगृहों में निरुद्ध रखना एवं कारागार के निर्धारित कार्यक्रमानुसार उनसे काय लेना है। वर्तमान में बन्दीगृहों में अभिरक्षा से सम्बद्ध स्टाफ (custodial staff) का ही नियुक्त किया हुआ है। महिला अपराधी पुनर्स्थापना अवधारणा का क्रियावित करने के लिए ऐसे स्टाफ की आवश्यकता है जिनका दृष्टिकोण सुधारवादी हो। महिला अपराधियों के सन्दर्भ में कारावासीय दण्ड का प्रथम उद्देश्य सुरक्षित अभिरक्षा (safe custody) एवं अन्तिम उद्देश्य अपराधी महिला को समाज में पुनर्स्थापित करना है। सुरक्षित अभिरक्षा एवं आवश्यकता है किन्तु एकमात्र आवश्यकता नहीं है। अन्तिम आवश्यकता है—महिला अपराधी का समाज में पुनर्स्थापन। उचित अभिरक्षा साधन रूप है जिसके कारण महिला बन्दी को अभिरक्षा से पलायन करने से रोका जाता है और उसकी स्वयं को असामाजिक तत्वों से भी अभिरक्षित किया जा सके ताकि उसको समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यक्रम क्रियावित किया जा सके। वर्तमान स्टाफ का दृष्टिकोण सीमित है और वे सुरक्षित अभिरक्षा को ही अपने कर्तव्यों की इति श्री मानते हैं।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिला अपराधियों का पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसा स्टाफ नियुक्त हो जो अभिरक्षा व पुनर्स्थापना दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो। अभिरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अभिरक्षा स्टाफ का होना भी आवश्यक है किन्तु इसके साथ-साथ सुधार सेवाओं के लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी जिनमें मुख्यतः सुरक्षा अधिकारियों एवं चिकित्सक के साथ-साथ मनोचिकित्सक केस वर्कर (case worker) शिक्षक पापा-हाराधिकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कल्याण अधिकारी आदि का होना आवश्यक है, जो महिलाओं के विविध पुनर्स्थापना सम्बंधी कार्यक्रमों की क्रियावित करेंगे।

इसके साथ-साथ एक आवश्यक विचारणीय बिंदु यह भी है कि वर्तमान महिला बंदी गृहों में अधिकांश कमचारी पुरुष वर्ग होता है जो न तो पूणतया महिलाओं की आवश्यकता का समझ पाता है और न ही इनके सुधारवादी कार्यक्रम में रुचि ले पाता है। महिला बंदी भी पुरुष अधिकारी एवं कमचारियों के सामने अपनी पूरी आवश्यकताओं समस्याओं एवं कठिनाइयों को नहीं रख पाती है।

पुनर्स्थापना कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि महिला बंदियों में बंस्टाफ में तादात्म्य भाव उत्पन्न हो एवं भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हो, यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जबकि महिला बंदीगृहों की अभिरक्षा एवं सुधार सेवाओं से सम्बंधित सभी अधिकारी एवं कमचारी महिलाएँ ही हों जो उनके साथ सार्वजनिकता (rapport) स्थापित कर सकें, उनकी शारीरिक मानसिक व सामाजिक आवश्यकताओं को पूणतया समझकर उनकी पूर्ति करने के प्रयत्न कर सकें।

(4) कार्यक्रम (Programmes)

महिला अपराधियों के पुनर्स्थापन हेतु वांछित कार्यक्रमों को सुविधा के दृष्टिकोण से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- 1 व्यक्तिगत कार्यक्रम (Individualized Programmes)
- 2 पारिस्थितिकी कार्यक्रम (Situational Programmes)
- 3 संस्थागत कार्यक्रम (Institutional Programmes)

क्रमानुसार विवरण निम्नांकित है—

1 व्यक्तिगत कार्यक्रम (Individualized Programmes)—महिला अपराधी पुनर्स्थापन के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रमों से तात्पर्य उन कार्यक्रमों से है, जो महिला अपराधी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर तय किये जाकर लागू किये जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मनोचिकित्सक पद्धतियाँ आती हैं जिनके द्वारा महिला अपराधी के व्यवहार को इस प्रकार ढाला जाये कि वह अपराधिक वृत्ति को छोड़ दे। उसके मस्तिष्क पर अपराध करने पर मानसिक बोझ आ जाता है वह दूर हो और वह नाराजार के नवीन जीवन में स्वयं को समायाजित कर सके। मुख्यतः ये विधियाँ दो प्रकार की होती हैं—(1) व्यक्तिगत उपचार पद्धति (2) सामूहिक उपचार पद्धति। व्यक्तिगत उपचार पद्धति भी दो प्रकार की होती है—(अ) व्यवहार परिवर्तन पद्धति (Behaviour modification method) (ब) यथार्थता चिकित्सा पद्धति (Reality Therapy)।

(1) व्यक्तिगत उपचार पद्धति (अ) व्यवहार परिवर्तन पद्धति—प्रत्येक

महिला अपराधी एक व्यक्ति है अर्थात् वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। अतः स्वतंत्र इकाई के रूप में उसके व्यक्तित्व का अन्वेषण कर यह जानकारी करना आवश्यक है कि वस्तुतः महिला अपराधी के अपराधिक व्यवहार की पृष्ठभूमि में कौन से मनोवैज्ञानिक सामाजिक या जैविक तत्व रहे हैं जो अभी भी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस जानकारी के पश्चात् ही महिला अपराधी के अपराधिक व्यवहार को परिवर्तित करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं। यह अन्वेषण व्यक्तिगत उपचार पद्धति के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन विधि (behaviour modification method) द्वारा किया जाता है।

(ब) यथार्थता उपचार पद्धति (Reality Therapy)—अपराध करने के पश्चात् महिला का व्यवहार काफी प्रभावित हो जाता है और उसके क्रियाकलाप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि महिला स्वभावतः जन्म से अपराधी नहीं होती और न वह आदतन अपराधी होती है। परिस्थितियों के वशीभूत होकर जब वह अपराध कर बैठती है तो उसका मन व आत्मा दोनों ही अपराधिकता के बोझ से दब जाते हैं। उसका व्यवहार सामान्य नहीं रह पाता। उसकी विचार प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अपराध भाव उसके व्यक्तित्व को उद्धेलित कर देता है। वह चिन्ताग्रस्त होकर कुण्ठित हो जाती है और ऐसी मन स्थिति से उसको स्वयं का जीवन बोझ स्वरूप प्रतीत होता है। वह अपराध भाव से ग्रसित जीवन की यथार्थता से भागने लगती है। अतः ऐसी मन स्थिति के उपचार हेतु यथार्थता उपचार पद्धति (Reality Therapy) काम में ली जाती है जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व की भूली बिसरी रूढ़ियों की वास्तविक जीवन की गतिविधियों से जोड़ा जाये जिससे वह जीवन की यथार्थता को स्वीकार कर सके एवं परिस्थितियों से समायोजन कर सके।

(2) सामूहिक चिकित्सा पद्धति (Group Therapy)—जसा कि कहा गया है और भाग्य भी है कि दुःख मिलकर बैठने से बट जाता है। यह बात अपराधी महिलाओं के सम्बंध में बहुत अर्थपूर्ण है। कोई भी महिला अपराधी अपने अन्तःकरण से अपराध करने के पश्चात् प्रसन्न नहीं होती। उसको प्रतिशोध लेना सामयिक सन्तोष अथवा मिल जाता होगा किन्तु सदा के लिये उसका सुख-चैन उसमें छिन जाता है। अतीत की बड़बड़ी स्मृतियाँ उसको सदा चिन्तित करती रहती हैं अनिश्चित भविष्य उसको और भी दुःखी करता है। वह अपने बारे में परिवार के बारे में या सामाजिक मायताओं के बारे में चिन्तित रहती है। कारणों का अन्वेषण और नरम जीवन उसका मन को और भी बोझिल बना देता है। यहाँ पर हम अज्ञानों

व पराये होते हैं यहाँ तक इनका रहन सहन मा-मताएँ व भापा तक भिन्न होती है। ऐसे वातावरण में कोई किसी को अपना माने तो कैसे ? मन का बोझ या तो भासू बहाकर कम किया जाये या किसी की सहानुभूति या सात्वना प्राप्त कर। अतः कारागार अतः वासिनियों की चिन्ताग्रस्त मनोवृत्ति को दूर करने के लिये सामूहिक उपचार पद्धति (group psycho therapy) काम में लाई जावे जिसके अंतर्गत किसी मनोवैज्ञानिक के पर्यवेक्षण में समान हवि व विचार वाली महिलाओं को समूह बनाकर उनकी पारस्परिक चिन्ताओं व दुःखों पर वार्ता करने व उपाय ढूँढने के लिए प्रोत्साहित किया जाये तो एक ही मन स्थिति के व्यक्ति परस्पर खुलकर वार्ता कर अपने रहस्य एक दूसरे पर निःसंकोच प्रकट कर सकते हैं। ऐसे समूह में आपसी सहायता (self help) के आधार पर वे अपनी चिन्ता मुक्ति की युक्तियाँ भी ढूँढ लेती हैं। इसका लाभ यह है कि महिला बन्दी की वास्तविक मन स्थिति का पता लग जाता है और आपस में सौहार्द्रपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में वार्ता करने पर घनीभूत पीड़ा भी शन शन कम हो जाती है।

परामर्श एवं पथ प्रदर्शन कार्यक्रम (Counselling and guidance Programme)—अपराधियों की कारागार में प्रविष्टि के पश्चात् प्रथम आवश्यकता यह है कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें कारागार का बर्धनमय जीवन खुले बाहरी सामाजिक जीवन से भिन्न होता है और यहाँ आने के पश्चात् शारीरिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लग जाता है, बाहर से साक्षात्कार भी नियमबद्ध है और भोजन वस्त्र भी व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर उपलब्ध नहीं कराये जाते। सोने व जागने सम्बन्धी समय भी बंधा हुआ है। ऐसे वातावरण में जब कोई महिला बन्दी नई नई आती है तो समायोजन सम्बन्धी समस्या आती है। इस वातावरण में वह कुण्ठित हो जाती है और वह चिन्ताओं से घिर जाती है। प्रत्येक महिला अपने पीछे सामाजिक उत्तरदायित्व भी किसी न किसी रूप में छोड़कर आ जाती है जिसके लिए वह कारागार में आकर चिन्तित रहती है। कोई महिला अपनी सतान के बारे में चिन्तित रहती है तो कोई अपने पति के बारे में कोई सम्पत्ति के बारे में तो कोई बिना सहारे के होती है तो वह सहारा ढूँढने के बारे में चिन्तित होती है तो कोई अपने भविष्य के बारे में चिन्तित रहती है, तो कोई अपने माता पिता के परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में चिन्तित रहती है। इस प्रकार आपराधिकता का बोझ व्यक्तिगत विकार सारी चिन्ताएँ एवं नवीन व धनमय जीवन की कुण्ठायें महिला बन्दी की मानसिकता को प्रभावित करती हैं। अतः उनको कारागार जीवन की परिस्थितिमा से समायोजित करने के लिए पथ प्रदर्शन व सलाह की आवश्यकता रहती है जिसका लाभ उठाकर वे वर्तमान चिन्ताओं से छुटकारा पाने के लिए आशावित्त भविष्य की रूपरेखा तयार करें। इसके लिए समय-समय पर उनको परामर्श

एव भाग प्रदर्शन की आवश्यकता हो सकती है जिसकी सहायता से निपुण मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक व शिक्षक द सकने ह ।

2 परिस्थिति सम्बन्धी कार्यक्रम (Situational Programmes)—पुनर्स्थापना के लिए प्रत्येक महिला अपराधी की वैयक्तिक आवश्यकताओं की जानकारी के पश्चात् यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक महिला अपराधी की सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक आवश्यकताएँ क्या हैं ? इस जानकारी के आधार पर ही पुनर्स्थापना हेतु कार्यक्रम तैयार किया जा सके । किसी भी महिला के अपराधी व्यक्तित्व की कल्पना बिना वातावरण के नहीं की जा सकती । अपराधी व्यक्ति के निर्माण में परिवेश का योगदान सर्वाधिक होता है जिसकी जानकारी केस हिस्ट्री विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

केस हिस्ट्री (Case history) विधि—किसी महिला अपराधी के सामाजिक जीवन का अन्वेषण (social investigation) करना पुनर्स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि न्यायालय से दण्डित कराने के लिए अपराधिक अन्वेषण । प्रत्येक महिला अपराधी के पुनर्स्थापन के लिए केस हिस्ट्री विधि द्वारा यह जानना आवश्यक है कि इस महिला अपराधी का सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश क्या है ? वह किस परिवार की सदस्या है उसके परिवार के सम्बन्ध कैसे हैं वह किस पर आश्रित है उसके सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हैं ? उसके परिवारिक बन्धन क्या हैं ? उसके परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं और उसका उनसे क्या सम्बन्ध है ? परिवार में उमका क्या स्थान है ? क्या मुक्ति के पश्चात् भी परिवार उसको अपना लेगा ? क्या उसकी सन्तान को पूर्ण संरक्षण उपलब्ध है या नहीं ? महिला अपराधी के परिवार की आर्थिक स्थिति कसी है ? क्या महिला अपराधी निम्न परिवार से सम्बन्धित है ? क्या वह निराश्रित है ? क्या उसके परिवार के पास आजीविका के पूर्ण साधन उपलब्ध हैं ? क्या उसको आर्थिक स्वावलम्बनता की आवश्यकता है ? क्या उसका परिवार उसका भार वहन करने में सक्षम है ? क्या मुक्ति के पश्चात् भी उसको आर्थिक चिन्तायें नहीं सतायेंगी ? क्या उसको कारागार में रहकर भी कारागार की आर्थिक सहायता करने की आवश्यकता है ? क्या महिला बन्दी को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है ? उसकी व्यक्तिगत रुचियाँ क्या हैं ? आदि ।

इसके साथ साथ महिला के सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी भी करना आवश्यक है । यह जानना आवश्यक है कि महिला बन्दी अपराधी के समाज की नैतिक मापतायें क्या हैं ? उसकी जाति की परम्परायें क्या हैं ? उसका समाज किन

सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास रखता है ? उसके समाज में कौनसा आचरण क्षम्य एवं सहनीय है ? उसके समाज में व्यक्ति के विकास या उसको कल्याण के लिए कौन से साधन बंध माने गये हैं ? उसके समाज की साहित्यिक एवं कलात्मक मायतारें क्या हैं और उसका समाज किन गुणों का आदर करता है ?

किस हिस्ट्री विधि के माध्यम से प्रत्येक महिला अपराधी के बारे में एकत्रित सामाजिक परिवेश सम्बन्धी सूचना के आधार पर ही प्रत्येक महिला अपराधी की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक कलात्मक आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है जिसकी पूर्ति करने पर ही उनका पुनर्स्थापन सम्भव हो सकता है ।

3 सस्थागत कार्यक्रम (Institutional Programmes)—महिला अपराधी की व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं की जानकारी के सन्दर्भ में कारागारों में किस प्रकार के कार्यक्रम चालू किये जायें ? इस सम्बन्ध में निम्नांकित सस्थागत कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाते हैं—

(1) महिला अपराधी वर्गीकरण (Classification of Woman Offenders)—अपराधी महिलाओं की पुनर्स्थापना के लिए सस्थागत प्रथम आवश्यकता यह है कि महिला अपराधियों को समुचित रूप से वर्गीकृत किया जाये । प्रथमतः विचाराधीन महिला अपराधियों का सिद्ध दोष महिला अपराधियों से अलग रखा जाय । इसी प्रकार बीमार महिला अपराधियों को स्वस्थ महिला अपराधियों से अलग रखा जाय । साथ में यह परम आवश्यक है कि यौन तस्कारी तथा नारी जसे अपराधों से सम्बद्ध महिलाओं को अन्य प्रकार की महिला अपराधियों से अलग रखा जाये । युवा किशोर व वयस्क महिला अपराधियों को उन महिला अपराधियों के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाये जो कि बेश्मालय शराब के भट्टे चलाने वाले अपराध से सम्बद्ध हैं ।

इसके साथ साथ समान आवश्यकता व रुचि के अपराधियों को एक साथ सामूहिक रूप से रखना उचित होगा ताकि समरूप कार्यक्रम चालू किये जा सकें । यह वर्गीकरण सस्था प्रभारी मनोवैज्ञानिक चिन्तित्व केस बकर शिक्षक एवं प्रशिक्षक मिलकर कर सकते हैं ।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training)—महिला अपराधियों के बारे में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करन समय हम उनको तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं (अ) कमजोर शारीरिक पृष्ठभूमि वाली अपराधिका महिलायें । (ब) मध्यम शारीरिक बल से सम्बन्धित महिलायें । (ग) मुरद शारीरिक पृष्ठभूमि वाली महिलायें ।

प्रथम वर्ग की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें। कारागार में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अधिक काय कर अपने परिवार के लिए भी कुछ बचाकर भेजें और कारागार से मुक्ति के पश्चात् स्वतंत्र व्यवसाय कर अपना व आश्रितों का भरण पोषण कर सकें। ऐसी महिलाओं के लिए कारागृहों में पारिधमिक योजनाएँ चालू करना होगा जिनके अंतर्गत काय कर महिलाएँ कुछ राशि कमा सकें और परिवार के लिए भी कुछ राशि भेज सकें। उदाहरणार्थ—राजस्थान की कारागारों में यह योजना चालू है जिसके अंतर्गत निर्धारित काय से अधिक काय करने वाले बंदी को अधिक काय के लिए पारिधमिक रूप में राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ सिद्ध दोष पुरुष व महिला बंदी समान रूप से उठा सकते हैं। हमारे विचार से महिला बंदियों को उनके द्वारा किये गये काय पर भी पारिधमिक राशि दी जानी चाहिए पुरुषों के समान अधिक काय करने वाली शर्तें महिलाओं पर लागू नहीं की जानी चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि महिला द्वारा इस प्रकार काय करने से अर्जित राशि उसके अभावग्रस्त परिवार के लिए बड़ा सम्बल होगा और परिवार की सहायता करते रहने पर महिला मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेगी तथा परिवार भी उसकी आवश्यकता महसूस करता रहेगा।

दूसरे वर्ग की महिला अपराधियों को पूर्ण रूप से आर्थिक स्वावलम्बन की आवश्यकता तो नहीं रहती, किन्तु फिर भी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर उनमें आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। परिवार की आय में वृद्धि करने पर परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ सकती है। इसके साथ साथ इस वर्ग की महिलाओं को इस प्रकार के व्यवसायों में भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिनसे कि वे पारिवारिक आवश्यकताओं की चीजें—वस्तुएँ घर पर तयार कर सकें।

तीसरे वर्ग की महिलाएँ जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता अथ कमाले व परिवार द्वारा सहयोग देने के कारण नहीं हो सकती। ऐसी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको व्यस्त रखने के लिए दिया जाना आवश्यक है किन्तु उनको दिया गया काय कलात्मक प्रवृत्ति का हो ताकि उसको कर वे अपनी मृज्जनशीलता की प्रवृत्ति को सन्तुष्ट कर सकें। ऐसी वर्ग की महिलाएँ अथ दोनों वर्ग की महिलाओं से अपने को बड़ा समझ सकती हैं। अतः इस भावना की स्वभाव में बदलने के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है किन्तु इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पारिधमिक कमाले न हासिल अपने मन का मुर्चिपूर्ण कलात्मक काय में लगाना हो।

उक्त तीनों वर्ग की महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण तय करने के पूर्व वर्तमान में बंदी गृहों में प्रचलित व्यवसायों पर दृष्टिपात करना होगा। वर्तमान महिला गृहों में सूत खोलना, टेप बुनाई निवार बुनाई प्रहरी बर्दी में काज ब्रटन करना आदि हैं। हाथी चक में कढ़ाई-बुनाई का काम सिखाया जाता है। वर्तमान व्यावसायिक प्रशिक्षण अपर्याप्त है।

महिला अपराधी पुनर्स्थापन के लिए ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाना होगा जो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हों जिनकी बाजार में माँग हो, जिनका सीखने पर आसानी से समाज में काम मिल सके जिसको करने पर महिला को इतनी आय हो कि वह अपनी आजीविका आसानी से कमा सके। प्रथम वर्ग की आर्थिक रूप से निबल महिला वर्ग के लिए सिलाई कढ़ाई ऊन से वस्त्र बुनाई, साबुन बनाना तेल बनाना चिलीन बनाना मोमबत्ती बनाने के काम में महिला बर्दियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरे वर्ग की महिलायें जो मध्यम आय वर्ग से सम्बंधित हों उनको गृह कार्य में दक्ष करना आवश्यक है ताकि वे परिवार को सुनियोजित ढंग से चला सकें। इनके लिए पापड़ मगोड़ी बनाना बुनाई कढ़ाई कशीदाकारी काय पोषाहार कार्यक्रम शिशुपालन आदि का प्रशिक्षण दिया जाये। इस वर्ग की शिक्षित महिलाओं को सेवा प्रशिक्षण अध्यापन प्रशिक्षण टंकण प्रशिक्षण परिचारिका प्रशिक्षण आदि दिये जा सकते हैं। महिलाओं में स्वाउटिंग की भावना उत्पन्न करना भी आवश्यक है जिसके लिये सेवा कार्यों में उनको लगाया जाये।

तृतीय वर्ग की महिलाओं को सुवचिपूर्ण कलात्मक कार्य में प्रशिक्षण देना आवश्यक है। ऐसी महिलाओं के लिए चित्रकारी कशीदाकारी गृह कार्य में दक्षता पाक शास्त्र आदि में प्रशिक्षण देना उपयुक्त होगा।

(3) शिक्षा (Education)—अपराधी महिलाओं का दी जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य मंडातिक होने के स्थान पर व्यावहारिक होना आवश्यक है। अशिक्षित महिलाओं के लिये प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम लागू करना उपयुक्त होगा। सामाजिक शिक्षा एक 'पापक' कार्यक्रम है जो प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को भी सम्मिलित करता है। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य लिखना पढ़ना, हिसाब करना आदि सिखाना होता है जबकि सामाजिक शिक्षा भव व शब्द ज्ञान के साथ-साथ व्यक्ति में सामाजिक चेतना जागृत करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य हमारे दृष्टिकोण से व्यक्ति में आत्म निर्भरता आत्मविश्वास आत्मविवेचन एवं आत्मसम्मान की भावनाएँ उत्पन्न करना है। महिला अपराधियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी उचित होगी जिसमें उनको अंगर ज्ञान भी हो अन्न पान भी हो, इनके साथ-साथ उनको समाज

में अपने स्थान वतः एव अधिकारों की जानकारी हो उनको शिक्षा के माध्यम से यह सिखाना आवश्यक होगा कि भारतीय समाज में नारी की वास्तविक भूमिका क्या है ? उसमें यह सामाजिक चेतना जगानी होगी जिससे कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो और अपने अधिकार क्षेत्र को भी जान सके । ननिक शिक्षा को भी महिलाओं के शिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा । महिलाओं की आयु व हवि के अनुसार शारीरिक कार्यक्रम निर्धारित करना होगा । महिलाओं के दृष्टिकोण का अधिक व्यापक करने के लिए उनको धार्मिक व ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्ता के स्थानों का भ्रमण कराया जा सकता है ।

(4) सामुदायिक जीवन में भाग लेना—कारागार में महिला अपराधी का आवास अस्थाई है उसका स्थाई वास तो उसी समाज, समुदाय व परिवार में है जहाँ से वह कारागार में आई है और जहाँ पुनः उसे उसी समाज समुदाय व परिवार में लौट जाना है । पैर से बटकर डाली सूखती ही है । वह प्राकृतिक व नैसर्गिक रूप में हरी तभी रह सकती है जबकि उस पैर से पुनः उसे जोड़ दिया जाये । यही बात महिला अपराधियों पर लागू होती है । महिला अपराधी स्त्री कटी डाली को हम जीवित कारागार में अवश्य रखते हैं किन्तु उनको पुष्पित व फलवित नहीं कर सकते जब तक कि उनको मही स्थान पर नहीं रखा जाय । अतः आवश्यक है कि महिला अपराधी को सामुदायिक जीवन में भाग लेने के लिए उसे समय समय पर सुविधायें दी जाती रहें । महिला बन्धियों के साक्षात्कार के लिए आने वाले सम्बन्धियों के लिए पुरुष व स्त्री साक्षात्कार के समान दिन निश्चित न हों । उनका प्रत्येक दिन कारागार में साक्षात्कार की सुविधा बिना किसी रुकावट की जानी चाहिए । उनका साक्षात्कारकर्त्ता के लिये यदि सम्भव हो तो निश्चित सराया में निःशुल्क यात्रा करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए । महिला बन्धियों के लिये साक्षात्कार का समय भी पुरुष बन्धियों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए । महिला अपराधियों का पत्र व्यवहार की सुविधा यथावश्यक होनी चाहिए ।

महिला बन्दी पारिवारिक जीवन से दूर है वह अपने प्राकृतिक वातावरण को न भूल जाये इसके लिए आवश्यक है कि महिला बन्दी को परिवार के विवाह आदि उसको में सम्मिलित होने कीमार परिवारजनों की सेवा सुश्रुता करने व किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु होने पर परिवार को व्यवस्था ठीक करने के लिए कारावास वालीन अवकाश प्रदान किया जाय और यात्रा व्यय भी विभाग द्वारा वहन किया जाये ।

पुरुष बन्धियों के समान महिला बन्धियों को सुनी शिविरो में रखकर पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय महिला सदा से सरक्षण व आश-

मन प्रिय है। खुले शिविरों में इनकी सुरक्षा का प्रश्न पड़ा है जिसकी व्यवस्था करने में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं किसी प्रकार के साथ महिला बंदियों को खुले शिविर में रखने का विचार व्यावहारिक नहीं हो पाता—अतः हमारे विचार से महिला बंदियों के लिए खुले शिविरों के स्थान पर कायकारी महिला प्रवास व्यवस्था है जहाँ पर अन्य कायकारी महिलाओं के साथ इनको भी रखकर व्यावसायिक कार्य कराए जायें जिससे कि उनके व परिवार दोनों के बीच कारावासीय काल में कड़ी स्थापित हो सके जहाँ कारावास के दृष्टि वातावरण से दूर रहकर वह स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी हो सके। जहाँ पर उसको परिवारजनों से अधिकाधिक सम्पर्क करने की छूट हो। महिला बंदियों को समय समय पर नैतिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की छूट दी जानी चाहिए। महिला बंदियों को किसी सामाजिक या राजकीय उत्सवों के अवसरों पर स्वाजटिंग के अनुरूप स्वेच्छा-चारी सेवाएँ करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(5) कलापूर्ण एवं उदात्तीकरण कार्यक्रम—काम भावना जीवन की एक प्राथमिक आवश्यकता है। फ्राईड का यह कथन सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है महिला अपराधी भी इसका अपवाद नहीं हो सकती। काम इच्छा एक जिविक मूल है जिसकी तुष्टि सामान्य व्यवहार व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः महिला अपराधियों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उनकी काम इच्छाओं को उदात्त करना होगा। काम इच्छाओं के उदात्तीकरण का अर्थ यह है कि निम्न कोटि की इच्छाओं को सुमस्कृत ढंग से प्रकट किया जाए। उदाहरणार्थ—काम की इच्छा जो शारीरिक मूल है और जिसकी तुष्टि शारीरिक सम्पर्क से होती है उन इच्छाओं को जैसे संगीत नृत्य चित्रकारी आदि कलाओं के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। यह प्रस्तुतीकरण काम इच्छाओं का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण है।

अतः पुनर्स्थापना के दृष्टिकोण से स्वस्थ मानसिकता के लिए आवश्यक है कि उदात्तीकरण के माध्यम से महिलाओं में निम्न काम भावनाओं को चित्रकारी संगीत नृत्य आदि कलात्मक क्रियाओं द्वारा प्रकट कराई जाये जिनके लिए महिला गृह में संगीत चित्रकारी, नृत्य व खेल खेलन आदि सीखने की सुविधाएँ दिया जाना होगा।

(6) पारितोषिक एवं छूट (Rewards and Concessions)—यह मनो-वैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति वह व्यवहार अधिक जल्दी सीखता है जिसके करने पर उसको पुरस्कृत किया जाता है। व्यक्ति वह व्यवहार करना नहीं सीखता जिसका

करने पर उसको दण्डित किया जाता है। यह सीखने का स्वोच्चारण मिटाने वाली अपराधियों का समाजो-मुखी सामान्य व्यवहार सिखाने में अत्यन्त लाभकारी मिट्टी हो सकता है। वर्तमान में सद्व्यवहार सीखने व करने के उपलक्ष्य में पुरुष बंदियों को भी सजा में छूट दी जाती है जिसकी सीमा निर्धारित है। इस प्रावधान के परिणाम अन्तर्गत निवृत्त होते हैं, किन्तु हमारे दृष्टिकोण से यह पर्याप्त नहीं है। आशानुसार परिणाम मनुष्य को प्रतीक्षागत बना देते हैं। अप्रत्याशित लाभकारी परिणाम मनुष्य को सच्ची जगत् उत्साह व मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। महिला अपराधियों के सम्बन्ध में इस परिणाम की प्राप्ति अनिश्चितकालीन दण्ड नीति (Indeterminate Sentencing Policies) लागू करने पर की जा सकती है। महिला अपराधी के व्यवहार में आशातीत परिवर्तन हो सकते हैं यदि उसको यह विश्वास दिलाया जाय कि उसकी कारागार से मुक्ति कभी भी हो सकती है, यदि वह पुनर्स्थापन कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भाग लेकर अपने आपको पुनर्स्थापन के योग्य बनाती है। इससे साथ कारागार पुनर्स्थापना कार्यक्रम में रुचि लेकर अपराध को जल्दी पुनर्स्थापना के योग्य बनाने वाली अपराधी महिलाओं को पारितोषिक रूप में समय-समय पर कारावास कालीन अवकाश बिना उनकी प्राथना के भी दिया जाना रहे तो वे और अधिक रुचि उत्साह व मन से पुनर्स्थापना कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

(7) उत्तर रक्षा सेवा कार्यक्रम (After Care Programmes)—महिला अपराधी पुनर्स्थापना के लिए अन्तिम कार्यक्रम उत्तर रक्षा सेवाएँ हैं जिनके अभाव में पूरा सत्यागत उपचार कार्यक्रम निष्फल हो सकता है। महिला को समाज में आत्मनिर्भर बनाकर पुनर्स्थापित करने से ही पुनर्स्थापन उद्देश्य की इतिथी नहीं है। महिला को कारागार से मुक्ति के पश्चात् एक परिवार में पुनर्स्थापित करना है एक समुदाय में पुनर्स्थापित करना है एक जाति में पुनर्स्थापित करना है। महिला बन्दी का न केवल समाज में एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में ही पुनर्स्थापित करना है अपितु उसको भावनात्मक रूप से भी जोड़ना है। उसका समाज में बुरा आलोचना व तिरस्कार से भी बचाना होना। जिसके लिए आवश्यक है, नो के दृष्टिकोण को बदला जाये, जाति की मायताओं की जकड़न था जाये व समाज की मायताओं को महिला अपराधी के

उपसंहार

इस सम्पूर्ण विवेचन में स्पष्ट है कि महिला अपराध के घेरे में है। महिला के विरुद्ध अपराध किये जाते हैं, महिलाओं के कारण अपराध होते हैं, महिला स्वयं भी अपराध करती है।

महिला को अपराध के घेरे से बाहर निकालना होगा। महिला के प्रति किये जा रहे महिला के लिये किये जा रहे व महिला द्वारा किये जा रहे अपराधों को नियंत्रित किया जाना होगा। स्वयं महिला को अपराध करने से रोकना होगा व अपराध करने की आसदी से त्राण दिलाया जाना होगा।

सामान्यतया अपराध निवारण व नियंत्रण क्षेत्र में यह महसूस किया जाता रहा है कि केवल मात्र कठोर कानून पारित करने से अपराध निवारण व नियंत्रण सम्भव नहीं है जब तक कानून की पालना करने वाले विधि तंत्र व कानून की पालना की उपयोगिता के बारे में चेतनापूर्ण वातावरण नहीं बनाया गया हो महिला अपराध निवारण व नियंत्रण के सन्दर्भ में भी यह बात सम्यक् मानी जाती है।

15 फरवरी 1988 को नई दिल्ली में फेमिली वाइलेस अग्रेस्ट धीमेन (महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक अत्याचार) विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें एकीकृत मानवीय विकास भारतीय सेवाएँ प्रतिष्ठान (इंटेग्रेटेड ह्यूमन डेवेलपमेंट सर्विसेज फाउण्डेशन आफ इण्डिया) की निदेशक श्रीमती प्रमिला कपूर, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायभूति डी ए दसाई, श्रीमती सुशीला रोहतगी मिनिस्टर ऑफ एनर्जी भारत सरकार, श्रीमती मारगरेट चलवा मंत्री भारत सरकार श्रीमती आजाद आदि न प्रमुख वक्ताओं के रूप में विचार व्यक्त किये।

वक्ताओं के विचारानुसार महिला व विरुद्ध परिवार व अत्याचार घने प्रकार से किया जाता है, जिसका मुख्य कारण महिला की आर्थिक निर्भरता है।

भारतीय पारिवारिक समाज संरचना में महिला आर्थिक रूप से पुरुष आजीविका पर निर्भर है वह कमाता है, वह खर्च करती है, वह गृहस्वामी है वह गृह लक्ष्मी है घर में जो कुछ पुरुष लाता है उस पर उसका अधिकार है। वह घर में कुछ नहीं लाती। अतः उसे घूँघट निकाल कर रहना पड़ता है घूमना पड़ता है बाहर निकलना पड़ता है चलना पड़ता है। आर्थिक दासी की यह विवशता है जिसके कारण ही उस पर अत्याचार होते हैं और उसे जाल में फँसी हिरणी की तरह सहना पड़ता है।

‘यायमूर्ति डी ए देसाई के मतानुसार सम्पत्ता के प्रादुर्भाव के साथ ही नारी शोषण व नारी के प्रति अत्याचार की सामाजिक स्थितियाँ उत्पन्न कर दी गईं, जिनकी नारी सदा मूक दशक की तरह देखती रही और उसमें कभी सगठित होकर विद्रोह नहीं किया। वही स्थिति आज भी है जबकि नारी के साथ हर क्षेत्र में भेद-भाव किया जाता है चाहे वह समान अवसरों का क्षेत्र हो चाहे सम्पत्ति उत्तराधिकार का। यही नहीं नारी पर अनेक अत्याचार किये जाते हैं उसकी पीटा जाता है विवश नारी के साम बलात्कार किया जाता है और कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तथा दहेज न लाने पर मार तक दिया जाता है। मूक दशक नारी सदा ही पुरुष समाज व्याधि का शिकार बनी है। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर न दिये जाने के फलस्वरूप नारी को आर्थिक आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन के अधिकार नहीं मिल पाते जिससे वह आर्थिक रूप से पुरुष आश्रिता रहकर अयाय व अत्याचार को चुपचाप सहती है।

जस्टिस देसाई के अनुसार महिला संरक्षण के लिये बनाये कानून केवल मात्र कागजी हैं क्योंकि ‘याय पाने के लिये महिलाओं को लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है अयमनस्क याय पालक का सामना करना पड़ता है। महिला मानसिकता शिकामत न कर चुपचाप अयाय सहने की है जिसके फलस्वरूप वह विद्रोह न कर, चुपचाप अत्याचार व अयाय सहन करना अधिक पसंद करती है।

श्रीमती सुशीला रोहटगी राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग भारत सरकार ने अध्यक्षीय भाषण में विचार व्यक्त किये कि नारी अत्याचार उत्पीड़न जसी बुराई को समाज में कानून द्वारा समाप्त करना सम्भव नहीं है। कानून बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है जन-जागृति व जन चेतना जागृत करना उन सब बुराइयों के प्रति जो नारी उत्पीड़न मूलक हैं और पुरुष मनोवृत्ति के प्रति जो कि पुरुष को सहारा देने

वाला होने के स्थान पर अत्याचारी बनाती है। स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी के विचारों में विश्व में सबसे बड़ा अल्पमध्यम समुदाय, नारी समुदाय है नारी वन की क्षमता के पुष्पा को पूर्ण रूप से खिलने से मना रोक जाता रहा उन पर वंचारिक व अभिव्यक्तमक अत्याचार किये जाकर।

उद्घाटन भाषण में बोलते हुए श्रीमती मारगरेट अलवा मंत्री नारी उत्थान व कल्याण विभाग भारत सरकार ने विचार व्यक्त किया कि केवल मात्र कानून का होना ही पर्याप्त नहीं जब तक कि महिलाओं को यह ज्ञान नही हो कि उनके सरक्षण के नियम कानून बने हुए हैं। इन कानूनों को जानकारी छोटे से छोटे स्तर की पुलिस महिला कमचारी को भी हो जिसका उपयोग महिला द्वारा शिकायत किये जाने पर केस रजिस्टर करने व अवेपण करने में कर सकें। इस वाय हेतु भारत सरकार का महिला कल्याण मंत्रालय महिलाओं के लिए परा लीगल ट्रेनिंग समानांतर कानूनी प्रशिक्षण कॉमनिंग सेक्टर (सलाह केन्द्र) स्थापित करने पर विचार कर रही है। एन पुस्तक वेमन एण्ड दी ला (महिला एवं कानून) का प्रकाशन विचाराधीन है, जिसमें महिलाओं को कानूनी मार्गदर्शन अपनी आवश्यकतानुसार मिलेगा। उनके अनुसार महिलाओं का यायपालिका में अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है।

डॉ नदिनी आजाद (इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेस डवलपमेंट एण्ड बिटुडे स वैलफेयर) ने महिला उत्पीड़न निवारक दीघकालिक व अल्पकालिक उपाय बताते हुए कहा कि प्रथम तो सदियों से चले आ रहे परिवार काय विभाजन में जो नारी को काय दिये जा रहे हैं उनका परिवर्तन आवश्यक है। बालक का सामाजिकरण करते समय महिला बालक के कार्यों का सकारात्मक चित्र प्रस्तुत करना होगा। सदियों से चले आ रहे चूल्ह-चक्की सफाई के कार्यों को ही महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। राष्ट्रीय नीति बनाई जाये जिसमें नारी के सामाजिक कमजोर स्थिति को सावजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर रोक लगनी चाहिये। गम में भ्रूण परीक्षण पर रोक लगायी जानी चाहिये। पुरुष द्वारा पत्नियों की पिटाई के सदन में कठोर कानून बनाया जाये जिसकी पालना हेतु पुलिस को सख्तनशील बनाया जाना चाहिये।

सदमित विचारशाला में जो विचार नारी उत्पीड़न अत्याचार के विरुद्ध व्यक्त किये गये, वे नारी उत्पीड़न रोकथाम के सदन में महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक चेतना, कानूनी चेतना व आर्थिक आत्मनिर्भर चेतना नारी उत्पीड़न व नियंत्रण के सदन में अत्यंत प्रभावी व महत्वपूर्ण हैं। साथ में नारी के लिये किया जा रहे

अपराध नियंत्रण के सन्दर्भ में स्वयं नारी चेतना जागृत करने की आवश्यकता है कि वह अपराध का हेतु न बने वह समाज में अपनी सकारात्मक मूल्य प्रेरक भूमिका अमनीत करे। अन्त में अपराधी नारी जो अपराध के भवरजाल में फँस गई है उसकी मानसिकता का उपचार कर अपचार से बचाई जाय व समाज में पुनर्स्थापित किया जाये।

नारी अपराध के सन्दर्भ में अपराध वृत्त को आवृत्त करने हेतु क्या करना होगा ? नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। नारी को दासी न मान कर सहयोगी मानना होगा। नारी को सही अर्थों में समानता व समता का गौरवमय पद समाज में देना होगा। नारी की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

नारी उत्पीड़न का समाप्त करना होगा। नारी उत्पीड़न सम्बन्धी कानून और कठार बनाये जाने हाम नारी के शोषण को रोकना होगा। नारी के मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी होगी नारी को स्वावलम्बी बनाना होगा उसको यह विश्वास दिलाना होगा कि वह गृहस्थ जीवन रथ का सुदृढ़ पहिया है जिसके बिना पारिवारिक जीवन रथ आगे नहीं बढ़ सकता उसका कामक्षेत्र चूल्हा चक्की तक सीमित नहीं अपितु समाजप्रिय चारित्रिक व्यक्तित्व निर्माण ही है उसको अपनी सतान को राष्ट्रीय चारित्रिक गुणसम्पन्न व्यक्तित्ववान बनाना होगा। नारी में जन चेतना लाना होगा। अस्तित्व बोध करना होगा। अपराध का हेतु बनने वाली अपराध की उत्प्रेरक प्रेरक बनने वाली नारी को समझाना होगा। उसकी भूमिका सामाजिक व्यवस्था व अनुशासन बनाने में ही श्रेयस्कर होगी ऐसी चेतना जागृत करनी होगी।

अपराधी नारी के कल्याण के सन्दर्भ में उस विचलन/फिसलन को समाप्त करते हेतु नारी को समाज की मुख्य धारा से पुन जोड़ना होगा उनमें खोया आत्म-विश्वास पदा करना होगा उसको आत्मबल की पहिचान करानी होगी समाज में उसकी उपयोगिता है समाज उसको चाहता है। उसको यह विश्वास दिलाना होगा। समाज में उसको पुनर्स्थापित करना होगा। समाजोपयोगी बनाना होगा। उसको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना होगा। जीवन मूल्यों का मूल्यांकन करना सिखाना होगा। अच्छे व बुरे की पहिचान शुभ व अशुभ का ज्ञान कराना होगा। आत्म बोध। अस्तित्व बोध मानवीय मूल्यों के सन्दर्भ में एक साफ सुथरा अनुराग-मय जीवन जीने का आत्मविश्वास पदा करना होगा। अतमन के तार लयबद्ध होकर झट्ट हो जिससे सरस जीवन रागिनी प्रस्फुटित हो। ऐसे भावनात्मक

जीवन जीने के लिये प्रेरित करना होगा। सहिष्णुता साहस व प्रतिरोध के गुण उत्पन्न करने होंगे। समाज के प्रति सच्चा विश्वास पदा करना होगा। सामाजिक व्यवस्था मूल्य व मानदण्डों के प्रति आस्था विश्वास व श्रद्धा उत्पन्न करती होगी।

मनुष्य जीवन कितने तप व तपस्या के बाद प्राप्त होता है उसको निरर्थक नहीं जाने देना है, अपितु साधक बनाना है—ऐसा विश्वास नारी में जागृत करना होगा। हमारे सारे विधिव तंत्र, सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक संस्थाएँ, धार्मिक मान्यताओं को एक माय नारी उत्थान नारी कल्याण नारी संरक्षण में योगदान देना होगा। नारी को बचाना होगा समाज को बचाना होगा नारी का सशक्त बनाकर समाज को सशक्त बनाना होगा।

